

علم الإنسان والبرق

ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری

جامعہ ملیہ اسلامیہ

نئی دہلی

شعبہ

شمارہ

عدد داخلہ 35653

A H Faruq

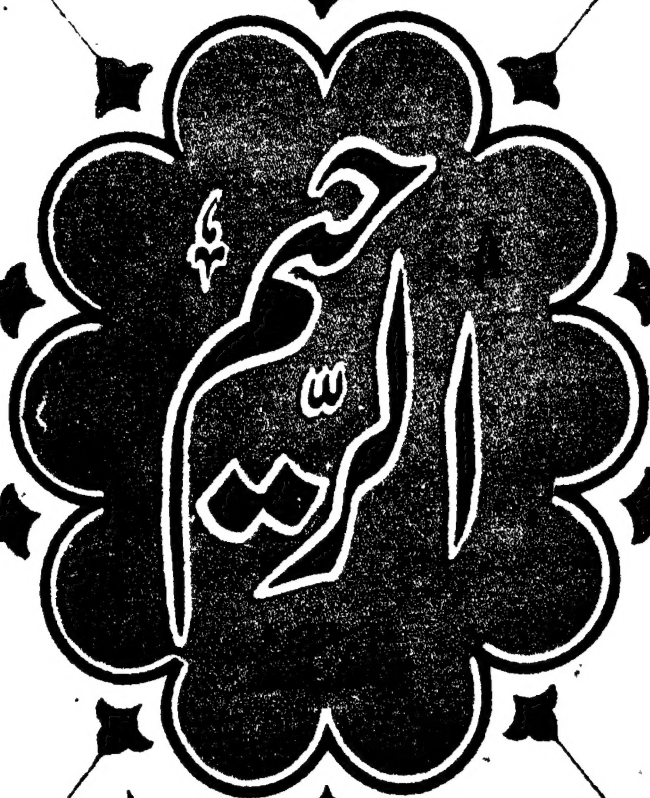
Call No.....

Acc. No.....

--	--	--

شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا علمی مجلہ

(3) ۱



پیشکش کنندہ: شاہ ولی اللہ اکیڈمی، لاہور

مجلس ادارت

ڈاکٹر عبد الواحد لے پوتا،
مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی
مخدوم امیر احمد

مدیر:

محمد شرور

قیمت سالانہ :- آٹھ روپے قیمت فی پرچہ پچھتر پیسے

الرحيم

جلد ۱ ماہ ربیع الاول ۱۳۸۳ھ مطابق ماہ اگست ۱۹۶۳ء نمبر ۳

فہرست مضامین

۲	مدیر	شذرات
۹	حافظ عباد اللہ فاروقی	فقہ میں حضرت شاہ ولی اللہ کا مقام
۲۰	مخدوم امیر احمد	سردزمین سندھ میں علم حدیث
۳۳	مولانا محمد عبداللہ عمر پوری	علوم کشفیہ اور شاہ ولی اللہ
۳۷	ابو سلمان شاہ جہاں پوری	شاہ عبدالعزیز کے ایک شاگرد
۴۵	محمد سرور	دنیاۓ اسلام میں تجدید و اصلاح کی تحریکیں
۵۷	مدیر	اسرار المحبتہ - شاہ رفیع الدین کی ایک نادریغیف
۶۴	م - س	تنقید و تبصرہ اسلامی نظریہ حیات
۷۰	چند خطوط	افکار و آراء —

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شذرات

پاکستان اور ہندوستان کے بہت سے علمی اداروں اور اہل قلم نے شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے قیام پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت کے لئے اکیڈمی جیسے ایک مرکزی اشاعتی اور تصنیفی و تحقیقی ادارے کے معرض وجود میں آنے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس سلسلے میں متعدد اداروں اور کئی ایک اہل قلم نے ہیں اپنی ان اشاعتی تصنیفی کوششوں سے بھی مطلع کیا ہے، جوہ شاہ صاحب اور ان کے خاندانہ علمی کی کتابوں کی طباعت و اشاعت اور ان کے تراجم کے ضمن میں کر رہے ہیں۔ گو دھرا گجرات کا ٹھیکہ دار، کے ایک بزرگ شاہ ولی اللہ کی ایک کتاب المسوی کا اردو ترجمہ کر رہے ہیں۔ جید آباد دکن کے ایک صاحب علم نے الطاف القدس کا اردو ترجمہ مکمل کر لیا ہے۔ گوجرانوالہ کا مدرسہ نصرۃ العلوم شاہ رفیع الدین کے متعدد رسائل شائع کر چکا ہے مجلس علمی کراچی نے بڑے اہتمام سے اور نہایت اچھے نسخہ ٹائپ میں شاہ اسماعیل شہید کی تصوف و حکمت پر مشہور عربی کتاب ”العبقلیت“ چھاپی ہے اور مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم کا کیا ہوا اس کا اردو ترجمہ حیدرآباد دکن سے شائع ہوا ہے، کئی ایک ناشرین کتب شاہ ولی اللہ اور ان کے سلسلے کے بزرگوں کی تصنیفات اصل عربی اور فارسی میں نیز ان کے ترجمے اردو میں چھاپ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مغربی پاکستان کے بعض عربی و دینی مدارس شاہ صاحب کی کتابوں کو اپنے نصاب میں باقاعدہ طور سے شامل کرنے کا سوچ رہے ہیں۔

یوں تو اس مضمین میں اہل علم کی شروعات ہی سے ولی اللہی علوم کی طرف توجہ رہی ہے اور اسی رخ سے شاہ صاحب کی کتابوں کے ارد میں ترجمے بھی ہو رہے ہیں لیکن اب کچھ عرصے سے برصغیر میں چھٹے حالات رونما ہوئے ہیں اور سیاسی آزادی کے حصول کے بعد مسلمانوں پر داخلی اور خارجی ہر دو سمت سے نئے افکار و خیالات کی یوڈش شروعات ہوئی ہے اس کی وجہ سے شاہ صاحب کے علوم کی طرف پہلے سے زیادہ توجہ ہو رہی ہے اور چونکہ موجودہ حالات میں نئے افکار و خیالات کی یوڈش اور بڑے گی اور اس سے قدر تاؤ نہ ہوں میں حرکت، اضطراب اور بے چینی بھی پیدا ہوگی، اس لئے ظاہر ہے شاہ ولی اللہ اور ان جیسے عظیم مفکرین اسلام کی کتابوں کی طرف مسلمانوں کا اور زیادہ رجوع ہوگا۔ وہ زیادہ چھپیں گی اور ان کے مختلف زبانوں میں بکثرت ترجمے ہوں گے۔

’الرحیم‘ کی یہ کوشش ہوگی کہ جہاں تک ممکن ہے، وہ ان تمام علمی و اشاعتی سرگرمیوں کا احصاء کرتا رہے۔ اپنے قارئین کو ولی اللہی فکر پر اور اس سے متعلق حضرات کے بارے میں شائع ہونے والی کتابوں سے باخبر رکھے اور حتی الوسع ان کا جائزہ لیتا رہے۔ یہ اکیڈمی پاکستان اور ہندوستان دونوں میں شاہ ولی اللہ اور ان کے مکتب فکر پر تصنیفی و تحقیقی کام کرنے والوں کے درمیان اگر اس طرح کے علمی رابطے کی خدمات سرانجام دے سکے تو اسے یہ اپنی بڑی خوش قسمتی سمجھے گی۔

اس سلسلے میں ایک عام شکایت یہ ہے کہ اس وقت تک شاہ ولی اللہ کی کتابوں کے جو اردو ترجمے ہوئے ہیں، ان میں اکثر و بیشتر اتنے ہی مشکل اور غامض ہیں، جتنی کہ خود اصل کتابیں ہیں بلکہ بعض صورتوں میں تو اصل کتابوں سے زیادہ دقیق اور عمیق الفہم ان کے یہ اردو ترجمے ہیں۔ اب اگر شاہ صاحب کی تعلیمات اور خصوصاً ان کی حکمت کو عام کرنا ہے، تو ضرورت ہے کہ ان کی کتابوں کے ترجمے ملک کی تمام زبانوں میں ہوں، اور عام فہم اور آسان اسلوب میں ہوں تاکہ عام پڑھے لکھے اصحاب جنہیں ٹھوڑا بہت علمی و دینی شغف ہے، اور وہ فکر ولی اللہی کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کا مطالعہ کر سکیں۔ اس ضمن میں یہ بھی ضروری ہے کہ آج کے ذہنوں اور شاہ صاحب نے دو سو سال

قبل جس ماحول، زبان اور پیرایہ بیان میں اپنے خیالات و افکار پیش کئے تھے، اس کے درمیان جو قدرتی خلا پیدا ہو چکا ہے، اسے اس طرح پُر کرنے کی کوشش کی جائے کہ ان کتابوں کے مترجم محض لفظی ترجمے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کتاب کے مطالب کی تشریح ہو، اور انہیں آج کے فکری و اجتماعی پس منظر میں پیش کیا جائے۔ فکر ولی الہی سے حقیقی ذہن ربط صرف اسی صورت میں ممکن ہے اور عام قاری اسے اسی طرح ہی اپنا سکے اور انفرادی و اجتماعی عمل کے لئے مثلاً ہدایت بنا سکتے ہیں۔

ہمارے خیال میں اگر شاہ صاحب کی کتابوں کے اس طرح ترجمے ہوں۔ اور ان کی تعلیمات اور حکمت کو آج کی زبان میں اور آج کے دینی و روحانی اور علمی و اجتماعی و معاشی تقاضوں کی روشنی میں پیش کیا جائے۔ تو فکر ولی الہی کی طرف ہمارے تعلیم یافتہ طبقے کا عام رجوع ہو سکتا ہے اور وہ بالخصوص اس ملک میں اسلامی فکر و نظر کی ایک اہم بنیاد بن سکتا ہے۔ ہم اس سے پہلے یہ لکھ چکے ہیں کہ دین کی تعبیر و تشریح میں کسی خاص مکتب فکر کی اجارہ داری کے ہم قطعاً حامی نہیں ہیں۔ اور آزاد خیالی کے اس زمانے میں لوگوں کو اس کی دعوت دینا تو انتہائی بے سمجھی ہوگی بے شک اس ہمغیر میں شاہ ولی اللہ دین اسلام کے ایک بہت شارح ہیں اور ان کی یہ تشریح و تعبیر اس لئے خاص اہمیت رکھتی ہے کہ ان کی اپنی ایک جامع شخصیت تھی اور انہوں نے اسلام کو اسی جامعیت کے نقطہ نظر سے دیکھا لیکن اس ہمغیر میں اور اس سے باہر گزشتہ صدیوں میں بڑے بڑے مجتہد عالم، حکیم اور مفکر گزر چکے ہیں۔ فکر ولی الہی کے تخصیصی مطالعے کے ہرگز یہ معنی نہیں ہونے چاہئیں کہ ہم اُدھر سے آنکھیں اور دماغ بند کر لیں اور تصوف کے عقیدہ۔ ”توحید فی الشیخ“ پر علم و فکر کی دنیا میں بھی عامل ہوں بہر حال اس سلسلے میں ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اگر ہمارے ہاں اس طرح فکر ولی الہی کا تحقیقی مطالعہ شروع ہو جائے تو یہ ایک نقطہ آغاز ہو سکتا ہے دوسرے بزرگان دین کے افکار و تعلیمات کے تحقیقی مطالعے کا کیونکہ حضرت شاہ ولی اللہ نے جہاں ان تمام علمائے عظام سے استفادہ کیا۔ جو ان سے پہلے ہوئے اور ان

کے افکار سے انتخاب کر کے اپنے فکر کی عمارت تعمیر کی۔ وہاں انہوں نے ان کے افکار کا تنقیدی جائزہ بھی لیا۔ اسلام کے مجموعی نقشے میں ان کی جگہ معین کی اور ان میں آپس میں جو تضادات تھے، ان کی تشریح کی۔ اور ان میں مطابقت پیدا کی۔ اگر ہمارے ہاں اسلام کی دینی تاریخ اور اس کے مختلف مذاہب و مکاتب فکر کے اس طرح کے مطالعے کا رجحان فروغ پائے تو اس سے ایک تو مذہبی فرقوں کی موجودہ خصامیتیں کم ہو جائیں گی اور دوسرے آج کل اسلامی مباحث میں عام طور سے جو سطحیت، تنگ نظری، ہنگامہ بندی اور وقت پرستی آگئی ہے۔ اس کا تدارک ہو سکے گا۔ اور ان مباحث میں ایک حد تک عمق، وسعت اور اس کے ساتھ ساتھ تفکر بھی پیدا ہوگا۔ جس کی کہ اس وقت ہمیں بڑی ضرورت ہے۔

بات یہ ہے کہ ہماری حالیہ تاریخ میں ایک دورہ تھا کہ ہم مسلمانوں کی غیر ملکی اور غیر مسلم تسلط کے خلاف جو سیاسی جدوجہد ہو رہی تھی، اس میں سب سے بڑا محرک اور فعال جذبہ اسلام کا تھا اور نہ صرف عوام بلکہ خواص تک کہ لے بھی اس کی حیثیت ایک ”رجز“ کی تھی کہ اس کے ذریعہ مسلمانوں کو جنگ آزادی میں ثابت قدم رہنے پر ابھارا جاتا تھا۔ آزادی کے حصول اور اس کے نتیجے میں غیر ملکی اور غیر مسلم تسلط کے ختم ہونے کے بعد یہ صورت حال بدل گئی۔ اور اب اسلام کو ”کُفَر“ کے خلاف بطور ”رجز“ کے استعمال کرنے کی ضرورت نہ رہی آزادی کے فوراً بعد بعض جماعتوں نے اسلام کو خود مسلمانوں کے خلاف بطور ”رجز“ استعمال کرنے کی کوشش کی۔ لیکن وہ زیادہ کامیاب نہ ہوئیں۔ پھر انہوں نے اپنی وقتی سیاسی ضرورتوں کو اسلام کا نام دیا۔ اور اس سے اپنے جماعتی مصالح کی تائید میں دلائل اخذ کرنے لگیں اور اس طرح اسلام جو ساری انسانیت کے لئے اخوت، مساوات، حق و انصاف اور فلاح عامہ کا پیغام تھا۔ وہ ان جماعتوں کے ہاتھ میں محدود قسم کی حزبی سیاست کا آلہ کار بن گیا۔ یقیناً سمجھ دار اور باشعور طبقوں میں اس کے خلاف ردِ عمل ہونا تھا اور وہ ہوا۔ اس پر ستر ازیہ کہ پچھلے چند سالوں میں ہمارے ہاں بعض بڑی دُور رس سیاسی اور معاشی تبدیلیاں

ہوئی ہیں۔ نیز ملک میں آزادی کے فوراً بعد جو صنعتیں قائم ہونا شروع ہوئی تھیں، ہماری سماجی زندگی میں اب ان کے نتائج سامنے آ رہے ہیں بغرض اب ہمارے نہ وہ مسائل ہیں، جو آزادی سے پہلے دہلائی میں تھے۔ اور ان مسائل کی نوعیت بھی یکسر بدل گئی ہے، جن سے ملک کو آزادی کے دس بارہ سال تک واسطہ رہا۔ فردادہ جماعت کے پرانے رشتے بسمر عت لڑتے جا رہے ہیں۔ اور ان کے ساتھ سماج کی پہلی اخلاقی بندھنیں بھی کمزور پڑ رہی ہیں، پُرانا طبقاتی توازن ختم ہو رہا ہے اور نئے گروہ اقتدار میں آتے جاتے ہیں۔ اب جوں جوں صنعت و تجارت کا دائرہ وسیع ہوگا، سماج کے رنگ ڈھنگ بھی بدلیں گے اور ہم میں سے ہر ایک کو نئے سماجی، معاشی اور ذہنی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔

قدرتی بات ہے کہ جب حالات ہیں ان مسائل کے حل ڈھونڈنے پر مجبور کریں گے اور ہمیں اس بارے میں سوچنا پڑے گا، تو ہماری سوچ کا رخ لامحالہ اسلام کی طرف ہوگا۔ اور ہم اسی سے ہدایت حاصل کریں گے، کیونکہ اس لیے مسائل جن کے ہمیں حل ڈھونڈنا ہوگا، بھروسہ اور نئے مسائل ہیں اور یہ واضح، معین اور ممکن العمل حل چاہتے ہیں۔ یہاں جذبات پرستی، نعرہ بازی اور رجز خوانی سے کام نہیں چلے گا۔ تاریخ اسلام پر تنقیدی نظر ڈالنی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ عہد حاضر اور اس کے علوم سے باخبر ہونا ضروری ہوگا۔ اور تاریخ کا رخ کدھر کو ہے۔ اس کا اندازہ کرنا بھی پڑے گا۔

بے شک ہم مسلمانوں کے لئے اسلام کیساتھ جذباتی اور نظریاتی ارتباط ضروری اور لازمی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ آج اسلام کو ہماری عملی زندگی میں ایک تعمیری، تخلیقی اور اخلاقی کردار بھی ادا کرنا ہے اور اس کے لئے ضرورت ہے کہ ہم اسلام کا ایسے نقطہ نظر سے مطالعہ کریں کہ جہاں وہ ہمیں باطنی سکون، اطمینان عطا کرے، وہاں اس کی مدد سے ہمیں اپنے مسائل کے حل بھی مل سکیں۔ وہ صرف ”نظریہ حیات“ اور ”ایڈیالوجی“ ہی نہ ہو، بلکہ ہمیں اپنے لئے ”نظام حیات“ کی تشکیل میں بھی مدد دے اور ہماری رہنمائی کرے۔

ہمارے ہاں بعض لوگوں کو ”احیاء“ اور ”تجدید“ کی اصطلاحوں سے بڑی چڑ ہے۔ اور وہ ایسی

اصلاحی اور تعمیری کوششوں کو سخت ناپسند کرتے ہیں، جن میں حال کو ماضی سے مکمل طور پر منقطع کئے بغیر مستقبل کی راہیں تلاش کی جاتی ہیں۔ اور قومی شیرازے کی روایات کا حتی الوسع تسلسل ٹوٹنے نہیں دیا جاتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جمود کے معنی موت کے ہوتے ہیں اور ہر وقت نظریں پیچھے رکھنا قوم کو کہیں کا نہیں پہنچاتا، لیکن آگے قدم بڑھاتے ہوئے پیچھے نہ دیکھنا یا اس کا خیال نہ رکھنا کہ جن کے ہم آگے چل رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بھی ہیں یا نہیں، زیادہ دانشمندی کی بات نہیں ہوگی۔ اس ضمن میں مصطفیٰ کمال اتاترک اور اس کے انقلابی اقدامات ہمارے لئے ایک سبق ہیں مرموع نے ترک قوم کو زبردستی یورپین بنایا۔ اسے فرسودہ ماضی سے یک قلم آزاد کرنے کی کوشش کی۔ اس کا لباس بدلا، قانون بدلا، زبان کا رسم الخط بدلا اور اس کے سماجی اطوار بدلے۔ لیکن ان اقدامات نے ترک قوم کو اس طرح دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے کہ اب ایک طرف روشن خیال اور یورپین اقلیت ہے اور دوسری طرف قدامت پسند اکثریت، اور دونوں میں خانہ جنگی کے سبب حالات پیدا ہو گئے ہیں، اس سے آج ترکوں کے سمجھ دار طبقے خود پریشان ہیں۔ سیاسی انقلابات کی تو بات دوسری ہے۔ لیکن جہاں تک سماجی انقلابات یاد دہرس تبدیلیوں کا تعلق ہے، انہیں بردے کا رولانے کے لئے عوام کی اکثریت کی نہ سہی، لیکن ان کے ایک کافی بڑے حصے کی رضامندی اور دلی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے اور انہیں یقین دلانا پڑتا ہے کہ ان اقدامات سے ان کی انفرادی، جماعتی اور قومی شخصیت کی نفی نہیں ہوگی، بلکہ ماضی کے جن باقیات صالحات کو وہ اچھا سمجھتے ہیں اور جوان کے ہاں ”معروف“ کا درجہ رکھتی ہیں، یہ اقدامات دراصل ان کے خلاف نہیں، خواہ ظاہری طور پر انہیں ان میں کچھ اختلاف نظر بھی آتا ہے۔ اسے آپ اجاڑ رہتی کہیں یا تجدید، اگر سیاسی و سماجی اصلاح خود قوم کے اندر سے ہونی ہے اور اسے وسط ایشیا کی مسلم ریاستوں کی طرح غیر ملکی طاقت کے ہاتھ سے اوپر سے تھوپا نہیں جانا تو اجاڑ اور تجدید کے بغیر کام نہیں بن سکتا۔ ہمارے نزدیک آج مسلمانوں کو اپنے سماج اور ذہن و فکر میں جن دوسرے تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اور ہم مانتے ہیں واقعی ان

کی ضرورت ہے۔ اس احیاء و تجدید میں فکر دلی الہی ایک مشعل کا کام دے سکتی ہے اور اسلام کی جو تعبیر اس میں کی گئی ہے اس کے طفیل ہم ماضی کی باقیات صالحات کو برقرار رکھتے ہوئے کامیابی سے آگے بڑھ سکتے ہیں،

آج کی سائنٹفک زندگی کے تقاضوں سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اور انسانی انکار جس سرعت سے ترقی کر رہے ہیں، ان کو بھی نظر انداز کرنا ممکن نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر وہیں کس طرح اپنایا جائے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اپنے ماضی کو دورِ جاہلیت قرار دیکر اس سے بالکل قطع تعلق کر لیا جائے۔ اور دوسرے یہ کہ ماضی کی اچھی باتوں کو برقرار رکھتے ہوئے نئی زندگی کو اپنایا جائے۔ اس طرح ہم اپنی قومی و ملی شخصیت قائم رکھ کر ترقی کر سکیں گے اور پہلی صورت میں ہماری مثال اس کشتی کی ہوگی جس کا لنگر ٹوٹ گیا ہو، اور وہ سمندر کی موجوں کے تھپیڑوں کے رحم و کرم پر ہو، شاہ ولی اللہ اور ان جیسے مفکرین اسلام کی تعلیمات ہمیں دوسری صورت کے اختیار کرنے میں مدد و معاون ہو سکتی ہیں۔

شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے ریسرچ پروفیسر مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب حج سے بحیرت واپس تشریف لے آئے ہیں، وہ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور حجاز مقدس کے دوسرے شہروں کی زیارت کے بعد اردن، لبنان، شام اور عراق بھی گئے، وہاں کے مشہور علماء سے ملاقاتیں کیں تاریخی کتب خانے دیکھے، اور انہیں اس سفر میں ان اسلامی ملکوں کی علمی و فکری و اجتماعی سرگرمیوں کا قریب سے مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ مولانا موصوف نے الرحیم میں اپنی اس حیات کے ثنائات لکھنے کا وعدہ فرمایا ہے۔

فقیہ حضرت شاہ ولی اللہ کا مقام

حافظ عباد اللہ فاروقی

حضرت شاہ ولی اللہ کی اساسی تربیت فکری میں ان کے والد شاہ عبدالرحیم صاحب کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ کیونکہ شاہ صاحب نے فقہ اور دیگر علوم شاہ عبدالرحیم ہی سے حاصل کئے۔ شاہ عبدالرحیم قنادی عالمگیری کے مصنفین میں سے ایک عالم ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت شاہ ولی اللہ کے کمالات علمی عالمگیری کے دور کا نتیجہ ہیں۔ شاہ صاحب اپنے والد شاہ عبدالرحیم کی وفات کے ۱۲ سال بعد تک دہلی میں درس و تدریس میں مشغول رہے اس کے بعد جب وہ حجاز گئے تو وہاں شیخ ابوطاہر شافعی اور شیخ تاج الدین حنفی کی صحبتوں سے مستفید ہوئے ان کی صحبت کا نتیجہ یہ ہوا کہ شاہ صاحب نے حجاز پہنچ کر فقہ شافعیہ اور حنفیہ کو ایک درجہ پر مانا۔ اور ان دونوں میں مؤطا امام مالک کو امر مشترک قرار دیا۔

فقہ کی ابتداء اور اس کے ارتقائی مراحل

عہد رسالت و صحابہ کرام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نہ تو کوئی حدیث کی کتاب لکھی گئی اور نہ فقہی مسائل یا شرعی احکام کو کسی صحابی نے جمع کیا۔ نہ کسی اور علم کے اصول و قواعد

اُس وقت معین ہوئے۔ اُس زمانے میں صورت یہ تھی کہ اصحاب نبویؐ جیسا کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کرتا دیکھتے، ویسا ہی خود کرتے۔ چونکہ اصحاب میں سے ہر ایک کو آپؐ کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہنے کا موقع نہ ملتا، اس لئے انہیں ایک دوسرے سے دریافت کرنے کی فستردار پیش آتی۔ جو شخص صحابہ میں سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر اسوہ حسنہ سے زیادہ واقف ہوا۔ وہی زیادہ ممتاز فقیہ کہلایا۔

دور رسالت کے بعد حب صحابہ کا زمانہ آیا تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی اور آپؐ سے سنی ہوئی باتوں پر عمل کرتے رہے۔ لیکن اگر کوئی نئی بات پیش آتی تو منصوصاً کتاب و سنت پر غور کیا جاتا۔ اور ان کی روشنی میں اس کا حل تلاش ہوتا۔ اس زمانے میں لوگ بالعموم صحابہ کو ہی فقہا سمجھتے، اور شرعی معاملات میں ان کی طرف رجوع کرتے۔

آنحضرت صلعم کی وفات کے بعد صحابہ کرام دور دراز ملکوں میں منتشر ہو گئے تھے۔ جہاں بھی وہ پہنچے، وہ اپنا علم حدیث ساتھ لے گئے، ان کی حیثیت بستیوں اور شہروں میں ائمہ کی تھی لوگ اپنے اپنے شہر اور محلہ کے علماء (یعنی صحابہ) سے امور دینی کی تحقیق کیا کرتے تھے۔ انہیں سے انہوں نے احادیث نبوی اور مسائل شرعی کو سیکھا۔ اگرچہ اصحاب نبیؐ اس زمانے میں فقہا کا کام بھی سرانجام دے رہے تھے لیکن ان میں باہمی اختلاف نہ تھا۔ ایک شہر کا فقیہ دوسرے شہر کے فقیہ سے کسی قسم کا بغض نہ رکھتا تھا۔ بلکہ ان کی کوشش یہ تھی کہ عین کی اشاعت کی جائے۔ غرض صحابہ کرام کے عہد میں فقہی مسائل میں اختلاف کی راہیں نہیں کھلی تھیں اور فقیہ ہونا دلائل منطقی کے جاننے اور اصول فلسفہ سے واقف ہونے پر منحصر نہ تھا۔ اور نہ اس زمانے کے لوگوں کو تفقہ کا اظہار منظور تھا۔ لوگ سیدھی سادھی روزمرہ کی باتوں کے لئے اپنے شہر کے عالم سے مسائل دریافت کر لیا کرتے تھے۔

جب صحابہ کا زمانہ گزر گیا تو ان کی جگہ علمائے تابعین اپنے اپنے شہر کے عالم اور محدث قرار پائے اس زمانے میں لوگ اپنے اپنے شہر اور بستی کے امام کی بیان کی ہوئی احادیث اور شرعی مسائل روایت کرتے اس طرح ہر شہر کے آدمی اپنے ہی شہر کے فقیہ مفتی اور محدث کے قول پر عمل کرتے اور اس سے

فتوے لیتے اور علم سیکھتے چنانچہ مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ کے فقہاء اور محدثین الگ الگ تھے۔ جن کے اصول اور اجتہاد کی دہان کے لوگ تقلید کیا کرتے تھے۔

یہ صورت دوسری صدی کے وسط تک یعنی ۲۳۳ھ تک قائم رہی اور لوگوں نے شرعی مسائل میں اگرچہ اپنے اپنے امام کی پابندی کی لیکن ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف پیدا نہ ہوا۔ مگر بعد میں وہ زمانہ شروع ہوا۔ جس میں فقہ کے مذاہب اربعہ کی بنیاد پڑی۔

فقہ کے مذاہب اربعہ

تابعین کے زمانے میں حدیث و فقہ کی تعلیم و تعلم کی صورت تو وہی تھی، جو تابعین کے دور میں تھی لیکن اس زمانہ میں مسلمانوں کی تعداد کافی بڑھ گئی تھی۔ اور مذہبی امور کے بارے میں ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے تھے، ان حالات میں لوگ اصول و قواعد کے منضبط کرنے اور اجتہاد و استنباط اور استخراج کے قاعدے ترتیب دینے کی طرف راغب ہو گئے۔

سب سے پہلے حنفی مذہب کی بنیاد پڑی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اجتہاد اور استنباط مسائل اور استخراجِ فروعات میں ایک خاص قسم کی استعداد تھی۔ نیز ان کے زمانہ و دور میں کسی کو شک نہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے شہر کے امام و فقیہہ براہیم نخعی کی احادیث اقوال اور روایات پر اپنے مذہب کی بنیاد قائم کی اور انہیں کے قائم کردہ اصول پر جزئیات مسائل کا استخراج کرنا شروع کیا غرض جب امام ابو حنیفہ نے فقہ کی تدوین کی تو فقہائے کوفہ نے ان کے اجتہاد کو قبول کر کے ان کے استخراجی مسائل پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ قاضی ابویوسف اور امام محمد نے اگرچہ فروعات میں امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا۔ لیکن اصول میں انہوں نے ان کی پوری تقلید کی۔ حنفی مذہب امام ابو حنیفہ کے مذکورہ بالا دو شاگردوں کی وجہ سے عراق، خراسان اور ماوراء النہر میں پھیل گیا حنفی مذہب کے بعد مالکی مذہب فقہ کی بنیاد پڑی۔ امام مالک حدیث اور فقہ کے علم میں بے مثل تھے۔ انہوں نے حدیث کی ایک جامع کتاب ”موطا“ لکھی جسے حضرت شاہ ولی اللہ نے فقہ حنفی اور شافعی میں مشترک

تسلیم کیا ہے۔ جہاں جہاں یہ کتاب پہنچی مالکی مذہب پھیلتا گیا۔ ان کے بعد ان کے شاگردوں نے اپنے استاد کے مذہب کے اصول اور دلائل کو ترتیب دیا۔ موطا کی تلخیص کی اس طرح مالکی مذہب کی بڑی اشاعت ہوئی۔ مذکورہ بالا مذاہب فقہ کی بنیاد پر چکی تو امام شافعی پیدا ہوئے۔ انہوں نے مذکورہ بالا دونوں مذاہب کے اصول و فروع کو دیکھ کر اور ان کی کلیات و جزئیات پر نظر کر کے ان باتوں کو جو ان کے نزدیک ان مذاہب میں ناقص تھیں، درست کیا۔ اور نئی طرز سے فقہ کے اصول اور قواعد کو ترتیب دیا اس موضوع پر انہوں نے ایک کتاب تالیف کی۔ اس میں احادیث مختلفہ کے جمع کرنے کے قاعدے مرتب کئے۔ اور احادیث مرسل اور منقطع پر ضروری شرائط کے بغیر استناد ترک کیا۔ واضح رہے کہ امام شافعی کے زمانے میں احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو چکا تھا۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے حجاز پہنچ کر محسوس کیا کہ اسلامی بین الاقوامی سیاست میں عرب و عجم کو آپس میں متفق ہونا چاہیئے۔ اس لئے انہوں نے عربوں اور عجمیوں کی فقہ کی اصل یعنی موطا، امام مالک کو تسلیم کر کے حنفی اور شافعی مذاہب فقہ کو ایک درجہ پر مان لیا۔ حنفی فقہ ہندوستان اور ترکستان میں زیادہ تر رائج تھی زوال بغداد کے بعد وہاں کی فارسی بولنے والی قومیں جب ہندوستان آئیں تو وہ حنفی فقہ اپنے ساتھ لائیں۔ لیکن عربی بولنے والی قومیں جو مصر اور مغرب کی طرف گئیں۔ وہ شافعی اور مالکی مذہب رکھتی تھیں۔ غرض شاہ صاحب اس نتیجہ پر پہنچے کہ فقط حنفی فقہ تمام مسلمانوں کو جو علاوہ فارسی کے عربی بھی بولتے ہیں ایک نقطہ پر جمع کرنے کے لئے کافی نہیں ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو شاہ ولی اللہ مذہب حنفی اور شافعی میں مجتہد متنب کی حیثیت رکھتے ہیں۔

امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد تھے۔ انہوں نے بھی امام شافعی ہی کا مسلک اختیار کیا یعنی جب احادیث کا ذخیرہ جمع ہو گیا تو انہوں نے صحابہ کے اقوال پر استناد لال ترک کر کے احادیث کی طرف رجوع کیا۔ اور جو مسئلہ وہ قرآن اور حدیث میں نہ پاتا اس کے متعلق قرآن اور سنت کی روشنی میں غور و فکر کرتے۔

غرضیکہ ان ائمہ میں سے کسی نے بھی اپنے فقہی مذہب کی اس لئے طرح نہیں ڈالی تھی کہ لوگ

ان کی شخصی تقلید کریں۔ اور نہ اپنے آپ کو صاحب مذہب کہلانے کے لئے انہوں نے شرعی مسائل میں اجتہاد اور استنباط کیا تھا۔ ان کے دل میں مقتدا بننے کی بھی بالکل خواہش نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر اپنی شخصی تقلید سے لوگوں کو منع فرماتے اور اگر کوئی مسلمان فرمانروا چاہتا کہ ان کی مرتب کردہ کتاب فقہ کو تمام لوگوں میں مشہور کرے، تو وہ اس کو ایسا کرنے سے روکتے۔

مذہبِ اربعہ میں اختلاف کے اسباب

مسلمانوں میں اختلاف دو قسم کا رونما ہوا۔ اول اختلاف عقائد میں رونما ہوا۔ دوسرے اختلاف مسائل اور فروع میں۔ جو شخص عقائد اور اصول میں مخالف ہے وہ اہل سنت کے گروہ سے خارج ہے مثلاً معتزلہ، قدریہ، مرجیئہ اور خوارج وغیرہ۔ اس قسم کا اختلاف نہ تو صحابہ نہ تابعین نہ تبع تابعین اور نہ ائمہ میں پیدا ہوا۔ بلکہ یہ سب عقائد اور اصول میں متفق رہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاروں مذہب فقہ اہل سنت ہی کہلاتے ہیں۔ مسائل اور فروع سے فقہ کے مسائل مراد ہیں۔ اور ان میں البتہ چاروں مذہب میں اختلاف ہے صحابہ بھی اختلاف رکھتے تھے اس اختلاف کے اسباب حسب ذیل ہیں صحابہ کے اقوال و افعال اور احکام و مسائل کا مدار ہمیشہ قرآن اور حدیث پر رہا ہے۔ قرآن پیغمبر صلعم کے سامنے جمع ہو گیا تھا، اس لئے کسی ایسے مسئلہ میں جو قرآن میں صاف موجود ہے۔ باہم اختلاف نہیں ہوا۔ اس کے برعکس احادیث نبوی آپ کے سامنے جمع نہ کی گئیں، اس لئے جن مسائل کا استخراج حدیث پر موقوف تھا۔ ان میں اختلاف پیدا ہوا۔ اس کے کئی اسباب ہیں جو حضرت شاہ ولی اللہ نے حجتہ اللہ البالغہ میں جمع کئے ہیں۔

اختلاف سماعت۔ یعنی ایک صحابی نے حدیث نبوی کو سنا۔ اس سے دوسرے صحابی نے سنا اور عمل کیا۔ مگر ایک صحابی جس کو یہ حدیث پہنچی ہی نہیں، جب اس کو دیا معاملہ پیش آیا تو اس نے اجتہاد سے کام لیا۔ اگر اس کا اجتہاد حدیث کے مطابق ہوا تو دونوں صحابی متفق ہو گئے اور اگر اجتہاد میں خطا ہوئی تو ان میں اختلاف ہوا۔

ترک اجتہاد

یعنی کسی صحابی کا اپنے اجتہاد سے رجوع کرنا۔ مثلاً ایک صحابی نے کسی امر میں اجتہاد کیا، اس سبب سے کہ اس بارے میں حدیث اسے نہ پہنچی تھی۔ پھر جب اس کو وہ حدیث مل گئی تو اس نے اپنے اجتہاد کو ترک کر دیا۔ اور حدیث پر عمل کیا لیکن جن لوگوں نے اس صحابی کے اجتہاد کو سنا اور انہیں ان کے اس سے رجوع کرنے کی خبر نہ ملی انہوں نے اس صحابی کے قول پر عمل کیا اور اس طرح اس صحابی کا یہ فعل اختلاف کا باعث ہوا۔

اشتباہ فی الحدیث

جب حدیث کا راوی ضعیف ہوتا اور حدیث کی صحت میں کسی قسم کا شک و شبہ کیا جاتا تو اس صورت میں صحابہ اپنے اجتہاد پر قائم رہتے۔ اور اس حدیث کو صحیح نہ جان کر اس پر عمل نہ کرتے اس طرح اختلاف کی راہیں کھل گئیں۔
سمجھ میں اختلاف ہوتا۔

یعنی مختلف صحابیوں نے پیغمبر خدا کو ایک کام کرتے ہوئے دیکھا اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اسے سمجھا۔ اس طرح ایک نے دوسرے سے اختلاف کیا۔
سہو و نسیاں۔

اختلاف کی وجہ یہ بھی ہوئی کہ کسی صحابی نے جو کچھ پیغمبر خدا صلعم سے سنا یا آپ کو کرتے دیکھا وہ اسے بھول گیا۔ لیکن دوسروں نے یاد رکھا۔
اختلاف ضبط۔

پیغمبر خدا صلعم نے جو کچھ فرمایا بعض صحابہ نے اس کا مطلب کچھ اور سمجھا جیسا کہ حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ مردہ کو اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے۔ اس حدیث کو حضرت عائشہؓ نے سنا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اور راوی نے غلطی کی ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ پیغمبر صلعم ایک یہودی کے جنازہ پر گزرتے ہوئے اس کے گھر والے رو رہے تھے۔ آپؐ نے فرمایا یہ تو روتے ہیں اور

وہ عذاب میں مبتلا ہے۔

علت حکم میں اختلاف ہونا۔

رسول خدا صلعم کے حکم یا سنت کی کوئی علت قائم کر کے اس میں اختلاف کرنا مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنازہ کو دیکھ کر رک گئے کسی نے اس قیام کی علت تعظیم ملائکہ خیال کی۔ کسی نے ہول قیامت۔
دو مختلف حدیثوں کے جمع کرنے میں اختلاف ہونا۔

یہ مسلم ہے کہ عادات باہلہ و دین میں رسول اللہ صلعم فرق نہ فرماتے تھے۔ اور جو صحابی صاحب علم تھے۔ وہ عادات کو عبادت سے اور سن کو واجبات سے جدا کرتے اور جو اس میں تمیز نہ کرتے وہ سب کو عبادت اور واجبات ہی خیال کر کے اختلاف عادات کو اختلاف فی العبادات جانتے۔

تقلید و اجتہاد

مذہب اربعہ میں مذکورہ بالا اختلاف کے باوجود حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کو مادی ملتے تھے اور ان کی پیروی پر زور دیتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ جن تقلید کے معتقد تھے اس کے بارے میں مولانا خیر محمد صاحب اہنام الفرقان کے ولی اللہ نمبر میں لکھتے ہیں

”تقلید کا اچھا ہونا یا بُرا ہونا ”معتقد فیہ“ کے احوال پر موقوف ہے۔ اگر معتقد فیہ غیر مطیع (فاسق و فاجر یا مشرک و کافر) ہو تو تقلید حرام و قبیح ہے قرآن و سنت میں اس کی مانعت جا بجا وارد ہے اور اگر معتقد فیہ مطیع اور لائق اتباع (امام و مجتہد) ہو تو تقلید حسن اور بعض حالات میں واجب ہے۔ قرآن و حدیث اس کی تاکید سے ملو ہے۔ اور یہی امت مرحومہ میں رائج و مشہور ہے اور حضرت شاہ صاحب اس تقلید کے معتقد ہیں“ (ص ۳۷۳)

شاہ ولی اللہ نے اپنے اس نقطہ نظر کو عقید الجید میں بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔
”معرفة شریعت میں تمام امت نے بالاتفاق سلف پر اعتماد کیا اور تبع تابعین نے تابعین پر اعتماد کیا

ہر طبقہ میں کچھ علماء پہلے علماء پر اعتماد و اعتبار کرتے چلے آئے ہیں۔“

اس ضمن میں حضرت شاہ صاحب نے تقلید کی دو قسمیں بتائی ہیں۔ تقلید شخصی و غیر شخصی ائمہ اربعہ کے مذاہب کی تدوین سے قبل دوسری صدی کے آخر تک تقلید غیر شخصی کا رواج رہا، حتیٰ کہ صحابہ و تابعین میں بھی اس کا دستور تھا۔ ائمہ اربعہ کے مذاہب فقہ چوتھی صدی ہجری میں مدون ہوئے۔ اس کے بعد چاروں مذاہب کی تقلید شخصی شروع ہو گئی، شاہ صاحب عقدا لجمید میں فرماتے ہیں۔

”جب بجز مذاہب اربعہ دوسرے مذاہب حقہ معدوم ہو گئے تو انہیں چاروں کا اتباع سوا اعظم کا اتباع ٹھہرا۔ اور ان سے نکلنا سوا اعظم سے نکلنا ہوا“ (۵۳۸)

اسی طرح انصاف منہ میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں عوام کے لئے مذہب حنفی کی تقلید کا ترک کرنا حرام ہے ان کی عربی عبارت کا ترجمہ حب ذیل ہے۔

”جب ایک عامی انسان علاقہ ہندوستان اور ماوراء النہر میں رہنے والا ہو، جہاں کوئی عالم شافعی اور مالکی اور حنبلی اور ان کی کتب مذہبیہ میسر نہ آسکتی ہوں تو اس پر واجب ہے کہ صرف امام ابو حنیفہ کے مذہب کی تقلید کرے اور ان کے مذہب سے علیمہ ہونا اس کے لئے حرام ہے کیونکہ وہ اس وقت شریعت کی رسی ہی اپنی گردن سے اتار کر ہل بیکار رہ جائے گا۔“

اجتہاد کے بارے میں المصنفین فرماتے ہیں۔

”یہ یقین معلوم شد کہ طریق اجتہاد وفقہ امور مسدود است الا از یک وجہ کہ موطا ترا پیش گیرند و وصل مرسل آن و ما خذ اقوال صحابہ و تابعین بہ شناسد۔ و نظر مجتہدانہ اختیار کنند و تعقبات شافعی و غیر آن در نظر دارد۔ بعد ازاں جبہ کند بعلم احکام الہی و یقین یا غالب رائے حاصل کنند۔ بدلائل دلائل برآں مسائل۔“

اس طرح شاہ صاحب تقلید اور اجتہاد دونوں کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک اگرچہ تقلید کی بنیاد دوسری صدی کے وسط میں شروع ہوئی اور اس وقت یہ تقلید غیر شخصی تھی البتہ اس تکمیل چوتھی صدی میں ہوئی۔

ابوطالب مکی نے قوت القلوب میں لکھا ہے کہ چوتھی صدی سے پہلے مذاہب اربعہ کی تقلید کا رواج نہ تھا۔ اور لوگ اپنے آپ کو حنفی یا شافعی نہیں کہتے تھے۔ بلکہ وہ ہر مذہب کے عالم سے ضرورت کے مطابق مسائل دریافت کرتے۔ لوگوں میں کچھ اہل حدیث اور کچھ صاحب اجتہاد تھے اور ان میں کچھ مقلد بھی تھے۔ اگرچہ مقلدین کی تعداد بہت زیادہ نہ تھی لیکن وہ تیسری صدی ہجری میں بھی موجود تھے۔ اہل حدیث کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کتاب الہی حدیث نبوی اور آثار صحابہ پر عمل کرتے اور اشد ضرورت کے وقت کسی فقیہ کی طرف رجوع کرتے۔ خواہ وہ فقیہ مکی ہو یا مدنی، کو فی ہوتا یا بصری اور جو صاحب اجتہاد تھے وہ اجتہاد اور تخریج کرتے۔ اصول اور قواعد کو سامنے رکھ کر ان سے فروع کا استنباط کرتے۔ اگر ان کے یہ اصول و قواعد کسی امام کے ساتھ مخصوص ہوتے۔ تو لوگ اس مجتہد کو بھی اسی امام کی طرف منسوب کرتے۔ یہ صورت تیسری صدی کے آخر تک قائم رہی اس وقت تک نہ عمل بالحدیث پر کوئی طمع کرتا اور نہ اجتہاد پر الزام دیتا۔ مگر چوتھی صدی ہجری میں حالات دگرگوں ہو گئے مسلمانین عباسیہ کے سامنے مناظرے اور مجادلے ہونے لگے۔ ہمسروں پر غالب آنے کے شوق نے لوگوں کے دلوں میں لالچ پیدا کر دیا۔ اور انہوں نے علم کو دنیاوی تفصیل کا ذریعہ سمجھنا شروع کر دیا وہ اپنے ائمہ کے اقوال کو مثل کتاب اور سنت کے مستند گردانتے۔ یہاں تک کہ کورانہ تقلید کے جذبے میں لوگ حقائق سے غافل ہو گئے۔ اس طرح فقہ حکمت اور علم کی حقیقت تو جاتی رہی اور مباحثات و مناظرات کا نام استنباط و دقائق شرع رکھا گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی۔ کہ جو کوئی علم الکلام کے جاننا والا ہوتا۔ اسے لوگ جامع منقول عالم سمجھتے جیسا کہ امام غزالی اچلا العلوم میں فرماتے ہیں۔

یعنی جو شخص جھگڑاوارہ چرب زبان ہوتا اس کو لوگ عالم جانتے اور جو بیہودہ فقہے بیان کرنے والا اور خرافات بکنے والا ہوتا اس کو سب عالم کہتے۔ غرض اس طرح تقلید جو دوسری صدی میں شروع ہوئی، چوتھی صدی میں پوری ہو گئی۔ اور یہ وہ وقت تھا جب کہ قال اللہ مقال الرسول کی جگہ قال زید وقال عمر راجع ہو گیا۔ اور فقہی امور میں بجائے عقلی دلائل کے نقل سے کام لیا

جانے لگا۔ اور بغیر کسی سند اور قول کے بات نہ بنتی تھی۔ جب قرآن اور سنت میں انہیں اپنے اقوال کے اثبات میں سند نہ ملتی تھی، تو انہوں نے اپنے شیوخ کے اقوال کو بطور سند پیش کرنا شروع کر دیا اور انہی کو حجت گردانا۔ جس طرح موضوع احادیث کو اس زمانہ میں صاحب الشریعت کی طرف منسوب کیا جاتا۔ اسی طرح اس زمانے میں علماء اور فقہاء کے اقوال سند میں پیش ہونے لگے۔ نیز فقہاء کے قول کی عزت زیادہ کرنے کے لئے اکثر جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوب کی جانے لگیں۔ موضوع احادیث کو الگ کر کے علماء نے ان کی موضوعیت کو تو بیان کر دیا۔ لیکن فقہاء کے اقوال موضوعہ کو ان کے اقوال صحیحہ سے جدا کرنے پر اس طرح کسی نے توجہ نہ کی۔“

علامہ اقبال مرحوم نے اپنی کتاب تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے خطبہ ششم میں جس کا عنوان ”ہیت اسلامی میں اصول حرکت“ ہے، فقہ اسلامی پر بحث کرتے ہوئے تقلید شخصی کا ذکر تو کیا ہے۔ لیکن تقلید غیر شخصی کے متعلق انہوں نے سکوت اختیار کیا ہے وہ اپنے مذکورہ بالا خطبہ میں لکھتے ہیں کہ بعض مغربی مصنفوں نے ترکوں کو تقلید اور جمود کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ لیکن یہ نظریہ بالکل سطحی ہے اس لئے کہ تاریخ اسلام میں ترکوں کی اشرفیہ کے کارفرما ہونے سے بہت پہلے فقہی مذہب متقل بنیادوں پر قائم ہو چکے تھے۔ اور مسلمانوں نے اجتہاد کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ ان کے نزدیک تقلید کی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ تحریک عقلیت (Rationalism) اسلام میں عہد عباسیہ کے آغاز میں پیدا ہوئی۔ اور اس تحریک نے تلخ اختلافات کو جنم دیا۔ آخری خلفائے عباسیہ کو عقلی آزاد خیالی سے خطرہ محسوس ہوا۔ تو ملک اور قوم کو انتشار سے بچانے کے لئے انہوں نے تمام شریعت اور فقہ کو جامد کر دیا۔

۲۔ مرتاض تصوف کا آغاز اور اس کی ترقی۔ اس نے تدریجی طور پر غیر اسلامی تشیع کے اثرات کے تحت ایک خالص قیاسی پہلو تعمیر کیا تھا۔ بڑی حد تک تقلید اس طرز عمل کی ذمہ دار ہے۔ تصوف کی عقلی توجہات میں غیر اسلامی عناصر نفوذ کر چکے تھے۔ لیکن مذہبی حیثیت سے وہ

فقہاء کی دُوراز کاروشگافیوں کے خلاف ایک ردِ عمل تھا۔ اس طرح تصوف عقلیت اور آزاد خیالی کا حامی ہو گیا تھا۔ فقہاء کی ظاہر پرستی سے بیزار ہو کر صوفیائے کرام نے ظاہری شریعت کو ترک کر کے تصوف کی راہ اختیار کر لی۔ تصوف کے اس طرز فکر نے اسلام کا معاشرتی نظام آنکھوں سے اوجھل کر دیا اور نفوس عالیہ کو تصوف نے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ عوام کی رہبری کے لئے نہایت ہی معمولی قابلیت کے آدمی رہ گئے۔ اب عوام کے لئے تقلید کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔

۳۔ تیرہویں صدی کے وسط میں بغداد کی تباہی سے کتب خانے تباہ ہو گئے۔ نیز علماء کثرت سے شہید ہو گئے۔ ان حالات میں اجتہاد کو رد کا گیا۔ علامہ قبال لکھتے ہیں کہ مہنگامی طور پر بطریق غلط نہ تھا۔ مگر بعد میں تقلید شیوہٴ ملت بن گئی اور تباہی کا موجب ہوئی۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہو گا کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے زمانہ میں بھی حالات اجتہاد کے لئے سازگار نہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے ہندوستان میں فقہ حنفی کی تقلید پر زور دیا۔ تاہم وہ اجتہاد کے خلاف نہ تھے۔



بات دراصل یہ ہے کہ فقہ کے مذاہب کو ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن جہاں تک فقہ کے ضمن میں دین اسلام کے ضروری اصول و مبادی کا تعلق ہے، مذاہب فقہ میں سے ہر مذہب میں وہ موجود ہیں۔ مزید برآں اگر کوئی شخص فقہ کے ان مذاہب میں سے کسی مذہب کا تابع نہ ہو، تو اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس شخص سے ناراض ہوں۔ ہاں اس سلسلے میں اگر کوئی ایسی بات ہو، جس سے ملت میں اختلاف ہو یا اس بنا پر لوگ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگیں اور ان میں ناچاقی پیدا ہو جائے تو ظاہر ہے اس سے بڑھ کر آپ کی ناراضگی کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے۔

سیرتِ نبویؐ سندیںِ علمِ حشر

مخدوم امیر احمد

شیخ ابوالحسن ٹھٹھوی سندھی شہر مدنی

نام محمد بن صادق سندھی ۱۳۵۷ھ میں ٹھٹھہ میں پیدا ہوئے۔ وہاں تعلیم حاصل کی اور حرمین شریفین کی طرف ہجرت فرما گئے۔ حرمین شریفین کے مشہور علماء شیخ محمد حیات سندھی، شیخ شمس بن عقیل، شیخ سالم بن عبداللہ بھری اور عطاء مکی وغیرہم سے استفادہ کیا در زرازی صغیر، فلانی، شیخ شاکر العقاد، حافظ مرقضی زبیدی، امین الدین بن حمید الدین کا کوردی اور شیخ محمد عبدالنصاری سندھی جیسے فضلاء وقت آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔

آپ وقت کے امام، علم حدیث کے شیخ اور اجتہاد کے درجہ پر فائز تھے۔ آپ میں مذہبی تعصب نہ تھا۔ آپ اصولاً حنفی تھے لیکن اگر آپ کو حق اپنے امام کے مذہب کے خلاف دکھائی دیتا تو اپنے امام کے مذہب کو چھوڑ کر حق پر عمل پیرا ہوتے۔ اپنے شاگردوں کو بھی ان فقہی روایات کو جو حدیث نبوی کے موافق ہوں ان کے مخالف روایات پر ترجیح دینے کی ہدایت فرماتے تھے۔ انہوں نے شرح نخبۃ الفکر تصنیف کی ابن الاثیر کی کتاب جامع الاصول کی شرح بھی شروع کی تھی لیکن فقط ایک جلد مکمل کر سکے۔ اپنے استاد شیخ محمد حیات سندھی کی وفات کے بعد ان کی مسند پر بیٹھ کر حدیث کا درس دیتے رہے۔

آپ بڑے خوشخط تھے اور عادت تھی کہ بخاری شریف نہایت احتیاط سے زیر و زبر کے ساتھ ہلاتے جب مکمل ہو جاتی تو لوگ بڑے شوق سے ایک سو یاں تک قیمت ادا کر کے خرید کرتے آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا بخاری شریف کا ایک نسخہ امام یمن کے کتب خانہ میں موجود ہے۔

۱۸۷۷ء میں مدینہ منورہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔

شیخ عبداللہ بن محمد سندھی

سمرقند میں پیدا ہوئے۔ مدینہ شریف ہجرت کر گئے اور وہاں شیخ محمد حیات سندھی کی صحبت اختیار کی۔ چالیس سال تک مدینہ منورہ میں رہ کر درس دیا اور مدینہ منورہ کے طلباء ان سے فیض یاب ہوتے رہے۔

آپ بڑے صاحب برکت تھے۔ جو طالب علم ان سے کچھ پڑھتا تھا، اس کا انشراح صدر ہو جاتا تھا اور کمال حاصل کر لیتا تھا۔ آپ بڑے سخی، صاحب مروت حیادار اور شفیق تھے۔

۱۹۲۷ھ میں مدینہ شریف میں فوت ہوئے۔

شیخ محمد عابد سیوستانی سندھی ثم مدنی

محمد عابد بن احمد علی بن حافظ یعقوب بن محمود انصاری خزر جی۔ آپ میزبانِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البواہب انصاری خزر جی کے اولاد میں سے ہیں۔ سندھ کے مشہور تاریخی شہر سیون میں پیدا ہوئے آپ کا خاندان سندھ کا ایک مشہور علمی خاندان تھا۔ آپ کے دادا حافظ یعقوب شیخ الاسلام کے عہد پر فائز تھے آپ کے والد احمد علی اور چچا محمد حسین بھی بڑے عالم اور فاضل تھے۔ آپ کے چچا محمد حسین شیخ محمد حیات سندھی کے شاگرد تھے۔

شیخ محمد عابد نے اپنے چچا شیخ محمد حسین سے تعلیم حاصل کی اور کمال کے درجہ کو پہنچے۔ آپ کے دادا حافظ یعقوب نے آخر عمر میں عربستان کی طرف ہجرت کی اور جہو میں وفات فرمائی۔ آپ کے والد

احمد علی بھی جدہ میں فوت ہوئے اور آپ کے چچا محمد حسین یمن کی طرف گئے اور حدیبیہ میں دارالبقا کی طرف راہی ہوئے۔

شیخ محمد عابد نے بھی عمر کا بڑا حصہ یمن کے شہر زبید میں گزارا اور اپنے چچا، یمنی زبید اور حجاز کے مشہور علماء سے استفادہ کیا۔ پھر انہوں نے کچھ وقت یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں اقامت اختیار کی اور یمن کے امام کا کامیاب علاج کیا اسی عرصہ میں یمن کے وزیر کی بیٹی سے آپ کا عقد بھی ہو گیا۔ یمن کے امام نے ان کو اپنا سفیر بنا کر ہدایا و تحائف دیکر مصر روانہ کیا۔ مصر کا حاکم آپ کے علم و فضل، عقل و ذہانت سے کافی متاثر ہوا۔ آپ کو مدینہ منورہ میں سکونت کا بڑا شوق تھا اور ہمیشہ اپنے پروردگار سے یہی دعا مانگتے رہتے تھے کہ ”خدا یا میری زندگی اور موت مدینہ میں ہو۔ تیرے محبوب کے سایہ میں زندگی گزرے اور دارالامان میں امان نصیب ہو“ ایک دفعہ آپ مدینہ شریف رہنے کے ارادہ سے پہنچے لیکن چونکہ آپ کی طبیعت میں حق گوئی اور راستبازی کی عادت تھی اس لئے وہاں کے لوگوں میں جو بدعات رائج ہو چکی تھیں ان پر ان کو ٹوٹنا شروع کیا۔ لوگ آپ کے خلاف ہو گئے اور مجبوراً آپ کو حواریہ حبیب ترک کرنا پڑا۔

اس حق گوئی کی وجہ سے آپ کو یمن میں بھی مصیبت سے دوچار ہونا پڑا۔ حواریہ کہ مسئلہ ۲۲ میں جب آپ حدیدہ میں ساکن تھے، اس وقت وہاں کے قاضی سید حسین بن علی الحارمی نے یمن کے زیدی شیعہ امام کو راضی کرنے کے لئے اذان میں ”حی علی خیر العمل“ پڑھانے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ فجر کی اذان سے اقلوۃ خیر من النوم کا جملہ نکال دیا جائے کیونکہ یہ جملہ عمر فاروقؓ نے اضافہ کرایا تھا۔ لوگوں نے قاضی کے اس حکم کو ماننے سے انکار کیا تو قاضی نے شہر کے چالیس سربراہ اور وہ حنفی علماء کو گردن میں زنجیر ڈال کر قید میں رکھ دیا۔ شیخ محمد عابد بھی ان میں شامل تھے۔ چھ دن تک قید میں رکھ کر دوسروں کو تو اس نے آزاد کر دیا لیکن شیخ محمد عابد کو شدید زد و کوب کے بعد حدیدہ سے جلا وطن کر دیا۔

اس کے بعد آپ ایک دفعہ پھر اپنے وطن مالوت سندھ واپس آئے اور لواریہ ضلع

مدینہ آباد میں کچھ دن خواجہ محمد زمان دواوی کی صحبت میں رہے یہاں سے پھر دوبار حبيب کا عشق ان کو کشاں کشاں مدینہ طیبہ لے گئے، لیکن اس دفعہ ان کو دواوی مصر کی حمایت حاصل تھی اس لئے نہایت عزت و احترام کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہنے لگے۔ آپ وہاں کے علماء کے سرگروہ تھے اور تازہ زندگی اقامتِ سنت اور بحیثیت میں مصروف رہے۔

آپ بڑے عابد و زاہد، نیک شیر اور خوش اخلاق بزرگ تھے۔ کئی ضخیم اور مختصر کتابیں یادگار چھوڑی ہیں جن میں سے چند یہ ہیں۔

المواہب اللطیفہ شرح منہل الامام ابی حنیفہ، اس میں آپ نے منہل امام ابی حنیفہ بروایت مصنفی کی نہایت شرح و بسط سے شرح کی ہے۔ منہل کی روایات کے لئے حدیث کی دوسری مشہور و معروف مانیہ جوامع اور سنن سے شواہد و متابعات پیش کی ہیں مشکل الفاظ کی شرح کی ہے، منقطع روایات کا وصل کیا ہے اور مسل روایتوں کو مرفوع کر کے دکھایا ہے۔ خلائی مسائل پر بحث کر کے ان کے متعلق امام ابو حنیفہ کے دلائل بیان کئے ہیں۔ بہر حال کتاب قابل دید ہے۔ اس کا ایک نسخہ درگاہ شریف پیر جھنڈا کے کتب خانہ میں موجود ہے۔

طوالع الانوار شرح در مختار۔ فقہ کی مشہور کتاب در مختار کی شرح ہے۔ اس میں حنفی مذہب کے فروع، واقعات اور فتاویٰ کو انتہائی طور پر جمع کیا ہے۔ شاید ہی کوئی مسئلہ ہو جو اس کتاب سے باہر ہو۔ اس کتاب کا ایک نسخہ مدینہ منورہ میں شیخ الاسلام کے کتب خانہ میں اور ایک نسخہ لاری شریف کے کتب خانہ میں محفوظ ہے۔

شرح تیسیر الوصول۔ یہ شرح بڑی شرح و بسط کے ساتھ لکھی تھی اور کتاب المحدثات کے پانچ تھے کہ من کے بعض بزرگوں نے ان سے یہ مانگی تو ان کو دے دی اور اس کتاب کو کوئی نہ دیکھ سکا حافظ ابن حجر عسقلانی کی کتاب "بلوغ المرام من اولئہ الاحکام" کی شرح بھی شروع کی تھی لیکن مکمل نہ کر سکے۔

آپ کے پاس ایک بڑا اچھا کتب خانہ تھا جس میں تفسیر حدیث اور چاروں فقہی مذاہب کی

عمرہ کتابوں کا بڑا ذخیرہ تھا۔ آپ نے یہ پورا کتب خانہ مدینہ کے کتب خانہ شیخ الاسلام کے لئے وقف کر دیا۔ مجھے ۱۹۵۲ء میں میسر ہوا کہ اس بزرگ استاد شیخ مالکی مکی نے بتایا کہ مذکورہ بالا کتب خانہ میں شیخ عابد سندھی کا ایک بیاض ہے جو بڑی نادر چیز ہے اور اس پر ان کے دستخط ہیں۔ میں نے اس کے دیکھنے کی بہت کوشش کی لیکن چونکہ مکتبہ شیخ الاسلام مسجد نبوی کی توسیع کے کام کی وجہ سے بند تھا اس لئے میں یہ بیاض نہ دیکھ سکا۔

شیخ محمد عابد مدینہ منورہ میں ۱۹ ربیع الاول ۱۳۵۷ھ پیر کے دن اس دار فنا کو چھوڑ کر دار بقا کو روانہ ہوئے۔

شیخ محمد عابد کا سب سے بڑا تصنیفی کارنامہ جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملے گی سندوں کی کتاب ثبت ہے اس ثبت سے زیادہ صحیح اور جامع آج تک کوئی ثبت نہیں لکھی گئی ہے۔ شیخ نے یہ کتاب ایک ضخیم جلد میں لکھی ہے اور اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ قسم اول میں تفسیر، حدیث فقہ، معانی، بیان، صرف، نحو، منطق اور طب وغیرہ کی کتابوں کی سندیں لکھی ہیں۔ قسم ثانی میں مسلسل حدیثوں کا ذکر کیا ہے۔ قسم ثالث میں تصوف کے سلسلوں کا بیان ہے۔ یہ کتاب درگاہ شریف پیر جھنڈ کے کتب خانہ میں موجود ہے۔

شیخ کے شاگردوں کی فہرست بڑی لمبی ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں ان کے شاگرد موجود ہیں۔ آج کل کے مکہ شریف اور مدینہ شریف کے علماء ان کے خوشہ چیں ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں سے چند بزرگوں کے اسماء گرامی یہ ہیں۔

سید ہاشم بن شیخ حبشی باعلوی مدنی، شیخ حسن حلوانی مدنی، عبداللہ بن ادریس سنوسی، شیخ جمال بن شیخ عمر مکی مفتی الحنیفہ، سید داؤد بن سلیمان بغدادی، ابوالحسن محمد بن خلیل قادقچی طرابلسی، شیخ برہان الحق بن شیخ نور الحق انصاری لکھنوی فرنگی محل، شیخ علیم الدین بن شیخ رفیع الدین عمری قندھاری حیدرآبادی، علامہ محمد حیدر بن مامین انصاری حیدرآبادی۔ خواجہ محمد زمان لاروی سندھی، قاضی ارتضیٰ علی خاں عمری صفوی مدرسی، شیخ محمد بن عمر

جامی زادہ مدنی مفتی الحنفیہ بالمدینۃ استنبول کے شیخ الاسلام شیخ عارف اللہ بن حکمۃ اللہ ترکی اور شیخ عبدالغنی دہلوی عمری وغیرہم۔ ۱۔

اب ہم ان محدثین کا ذکر کرتے ہیں جو سندھ میں پیدا ہوئے۔ سندھ میں تعلیم حاصل کی اور سندھ میں فوت ہوئے ایسے بزرگوں کی ایک لمبی چوڑی فہرست تیار کی جاسکتی ہے لیکن ہم مضمون کی تنگ دامانی کو مدنظر رکھتے ہوئے صرف چند بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں۔

مخدوم بلال ٹلٹی

آپ مومض ٹلٹی ضلع دادو میں سکونت رکھتے تھے، تفسیر اور حدیث میں ماہر تھے۔ زہد و تقویٰ میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ لوگوں کو پند و نصیحت کرنا آپ کا وظیفہ تھا۔

ایک بار وہ ٹلٹی سے سلطان العارفین مخدوم شہباز قلندر کے اشارہ پر ان کی زیارت کے لئے آرہے تھے کہ راستہ میں دریا پار کرنے کے لئے کشتی میں سوار ہو گئے اس اثنا میں جیسا کہ ملاحوں کا دستور ہوتا ہے ایک ملاح نے بعض سواروں کے حق میں فحش اور بیہودہ کلمات استعمال کرنے شروع کر دیئے۔ یہ آواز مخدوم صاحب کے گوش گزار ہوئی تو انہوں نے اپنی ٹوپی اپنے خادم کو دی جس نے اسے لیکر ملاح کے سر پر رکھ دیا۔ ملاح فی الفور وعظ نصیحت اور آیات قرآنی کی تفسیر بیان کرنے لگا۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ حیران رہ گئے۔ قاضی ڈٹہ سیوہانی اور مخدوم رکن الدین عرف متوآپ کے شاگردوں میں سے ہیں، آپ کی وفات ۱۲۹۹ھ میں واقع ہوئی۔

مخدوم بلال بڑے محب وطن تھے جب مرزا شاہ بیگ ارغون نے سندھ پر حملہ کر کے جام فیروز سے ٹھٹھہ فتح کیا اور کجام فیروز نے اس کی اطاعت قبول کر لی تھی اس وقت سندھ کے باشندوں نے دریا خاں کے بیٹے محمود کی قیادت میں ٹلٹی میں شاہ بیگ سے مقابلہ کرنے کے لئے ایک زبردست لشکر جمع کیا تھا۔ بہتہ اور سوڈھا قبائل کے لوگوں نے کہ جو وہاں موجود تھے

طے کیا تھا کہ جب تک جان باقی رہے گی جنگ سے ہاتھ نہ اٹھائیں گے، اس وقت کے دوسرے بڑے عالم قاضی قاضی نے جو شاہ بیگ کے طرفدار ہو گئے تھے۔ شاہ بیگ کے کہنے پر چاہا کہ محمود کو اچھی نصیحتوں اور سود مند ہدایتوں سے مخالفت کرنے سے باز رکھ کر اطاعت اور فرمانبرداری کی راہ پر لگائیں لیکن قاضی صاحب کے وہاں پہنچنے پر ان لوگوں نے ان سے ملنا تک گوارا نہ کیا۔ آخر کار شاہ بیگ ٹلٹی کے سامنے آکر خیمہ زن ہوا۔ تین دن بعد ٹلٹی کا ایک شخص شاہ بیگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے حریفوں کے افواج کی حقیقت سے واقف کر کے یہ بھی بتایا کہ شکر کے قائدین سیاہاں محمود، متن خاں جام سارنگ اور نمل سوڈھا وغیرہ خدمت میں حاضر ہونے کے لئے آمادہ ہوئے تھے لیکن مخدوم بلال جو اس ملک کے علمائے مشائخ میں سے ہیں انہیں روکے ہوئے ہیں اور آنے نہیں دیتے بلکہ جنگ کی ترغیب دے کر جوش دلارہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ فتح حاصل کرنے کے بعد شاہ بیگ نے مخدوم بلال پر سختی کی اور ان پر جرمانہ عائد کیا۔

(میں کہتا ہوں کہ سندھ میں یہ بات مشہور بلکہ متواتر ہے کہ مرزا شاہ بیگ نے مخدوم بلال کو کوٹھڑی میں ڈلو کر سرسوں کی طرح پٹیرا تھا۔ اس مجاہد نے یہ عذاب بھرتے ہوئے برداشت کیا اور زبان سے اُٹ نہیں کی اور جاں آفریں کے حوالہ کر دی۔ لیکن یہ روایت کسی تاریخ میں نہیں ملتی)

ان کی وفات ۹۲۹ھ میں واقع ہوئی ہے آپ کا مزار قبۃ باغبان ضلع دادو میں زیارت گاہ

خاص و عام ہے

قاضی ڈوٹ سیوہانی

والد کی جانب سے ان کا سلسلہ نسب پانچویں پشت پر قاضی صدر الدین سے جا ملتا ہے، جو پرگنہ خطہ میں قضا کے عہدہ پر مامور تھے۔ کئی بزرگوں کی خدمت میں رہ کر انہوں نے

تعلیم اور تربیت حاصل کی تھی، مطلقاً تک انہوں نے اپنے والد قاضی شرف الدین عرف مخدوم راہو کی خدمت میں رہ کر استفادہ کیا تھا۔ تفسیر اور حدیث کی تحصیل مخدوم بلال کی خدمت میں رہ کر کی۔ ان کے علاوہ انہوں نے مخدوم غزالیہ اور مخدوم عبدالعزیز ابھری ہروی کے حلقہ درس میں بھی شامل ہو کر علوم و فنون کی تکمیل کی تھی۔ ان کو اٹھارہ تفسیریں یاد تھیں جن میں سے بعض انہوں نے درس میں پڑھی تھیں اور بعض کا خود مطالعہ کیا تھا۔ خط ترکی بڑی آسانی سے پڑھ لیتے تھے۔ علم جفر اور نجوم میں بھی انہیں بڑا دخل تھا۔ سندھ کے حاکم مرزا شاہ حسن اور سندھ کے مودخ میر معصوم بھکری ان کے شاگردوں میں سے تھے مرزا شاہ حسن انہیں اپنے وقت کا امام جبار اللہ (ز مخشری) کہا کرتے تھے۔

آپ کی وفات کی صحیح تاریخ معلوم نہیں آپ قبضہ باغبان میں مدفون ہیں۔ ۱۰

مخدوم رکن الدین عسکر مخدوم متوٹھٹوی

حضرت صدیق اکبر کی اولاد اور مخدوم بلال کے خلفائے سے تھے۔ اکثر اوقات وظائف و عبادات میں مشغول رہتے۔ زہد و تقویٰ کے سالک اور ہدایت و ارشاد کے طالب ان سے انتہائی عقیدہ رکھتے تھے۔ وہ علم حدیث میں اپنے دور میں یگانہ تھے ان کی تصنیفات میں شرح البیین شرح کیدانی اور بعض دوسرے رسائل مشہور ہیں۔

۱۹۴۹ء میں ہمایوں کے عین فترہ کے زمانہ میں ٹھٹھ میں فوت ہوئے۔ مکی کے

قبرستان میں مدفون ہیں ۱۱

قاضی قاض بن قاضی ابوسعید بن زین الدین بھکری

ان کے بزرگ سیوہن شہر کے باشندے تھے۔ ان کے جد امجد (نگر دادا) ابوالخیر

۱۰۔ تحفۃ الکرام ۱۳۷۴، تاریخ معصومی ۱۹۸۰، ۱۹۹۰

۱۱۔ تحفۃ الکرام ۲۱۸، تاریخ معصومی ۲۰۰

جو صاحب حال و فیلت تھے، ٹھٹھ میں آکر سکونت اختیار کی۔

قاضی صاحب زہد و تقویٰ سے آراستہ اور صاحب کشف بزرگ تھے۔ انہیں بہتیرے بزرگوں کی صحبت حاصل تھی۔ قرآن مجید انہیں پورا حفظ تھا۔ اور اس کے ساتھ قرأت اور تجوید بھی بہت خوب جانتے تھے۔ علم حدیث، تفسیر، اصول و فقہ، تصوف اور علوم آئینہ کمال دسترس رکھتے تھے۔ انشا میں بھی اپنے عہد میں یگانہ تھے۔ حرمین شریفین کی زیارتوں سے بھی مشرف تھے علاوہ بریں وہ سید محمد جوہوری کے، جو کہ میران مہدی کے لقب سے مشہور ہیں مرید دل اور عقیدتمندوں کے سلسلہ میں داخل تھے۔ اسی وجہ سے عالمان شریعت ان پر طنز کیا کرتے تھے۔ وقت کے حاکم مرزا شاہ بیگ و مرزا شاہ حسن ان کی بڑی قدر کرتے تھے۔ مرزا شاہ حسن کے دنوں میں وہ بھکر کی فضلا کے عہدہ پر فائز ہوئے۔ اور شرعی مقدمات کا فیصلہ انتہائی احتیاط اور دانتداری سے کرتے تھے۔ آخر میں انہوں نے اس عہدہ سے استعفا دیدیا تھا جس کے بعد یہ عہدہ ان کے بھائی قاضی نصر اللہ کے حوالہ ہوا۔

قاضی صاحب کی وفات ۱۲۵۸ھ میں ہوئی ۱۷

مخدوم میراں بن مولانا یعقوب ٹٹوی

صفات حمیدہ اور اخلاق پسندیدہ میں مشہور اور علم معقول و منقول کے جامع تھے ان کی خدمت میں رہ کر طلبہ کے ایک مجمع کثیف نے علم حاصل کیا۔ سندھ کے حاکم مرزا شاہ حسن نے بھی کچھ عرصہ مخدوم کی خدمت میں حاضر رہ کر تعلیم حاصل کی تھی۔ تاریخ وفات ۱۲۵۹ھ ہے۔

مادہ تاریخ وارث الانبیاء ہے ۲۷

مخدوم جعفر بن مخدوم میراں بولکانی

سندھ کے مشہور شہر بوبک ضلع دادو میں سکونت رکھتے تھے آپ وقت کے جید عالم اور صاحب تصانیف کے ساتھ ساتھ باطنی کمالات کے جامع بھی تھے۔ سندھ کے مشہور ولی اللہ سہروردی طریقہ کے پیڑ پڑاوت مخدوم نوح رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے ایک دفعہ مخدوم نوح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ان ظاہری آنکھوں سے خدا تعالیٰ کو دیکھتا ہوں! اس پر مخدوم جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کہا کہ جس وقت آپ پر اس قسم کی حالت طاری ہو، اس وقت آپ کسی خادم کو حکم دیں کہ آپ کی ان ظاہری آنکھوں کو بند کر دے اگر پھر بھی مشاہدہ کی حالت باقی رہے تو یقیناً آپ کا یہ مشاہدہ ظاہر آنکھ سے نہیں بلکہ باطنی آنکھ سے ہے۔ مخدوم نوح رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کیا اور جب تجربہ کیا کہ ظاہری آنکھ بند ہونے کے بعد مشاہدہ کی حالت قائم رہتی ہے تو فرمایا: ”اگر جعفر نہ ہوتا تو نوح کافر ہو جاتا۔“

مخدوم جعفر کی تصانیف میں حل العقود فی طلاق المسود۔ المتانتہ فی مرتۃ الخزانۃ۔ عمالاتہ الطالین مشہور ہیں۔ آپ نے ایک رسالہ تعلیم پر لکھا تھا جس کے اکثر نظریے آج بھی قابل عمل ہیں۔

علامہ محمد معین ٹھٹھوی

مخدوم محمد معین بن مخدوم محمد امین بن مخدوم طالب اللہ ٹھٹھوی پیدا ہوئے اپنے وقت کے مشہور استاد مخدوم عنایت اللہ ٹھٹھوی کی خدمت میں تحصیل علم کی، ابن عربی کی کتاب الفصوص علی رضاد ویش سے بڑھ ہی۔ امام الوقت شاہ ولی اللہ دہلی سے بھی استفادہ کیا۔ مکہ شریف کے مفتی عبدالقادر صدیقی سے بھی روایت حدیث کی اجازت حاصل تھی۔ اپنے وقت کے مرشد شیخ ابوالقاسم نقشبندی سے بیعت تھے۔

مخدوم معین کسی معین امام کی تقلید کے قائل نہ تھے انہوں نے تقلید کے رد میں ایک معرکتہ الارکتاب در اسات اللیب کے نام سے تصنیف کی تھی۔ آپ نے فقہ، حدیث

منطق، فلسفہ اور تصوف میں کئی چھوٹے چھوٹے رسائل بھی لکھے ہیں لیکن آپ کا صحیح کمال
دراسات اللیب سے ہی ظاہر ہوتا ہے،

مخدوم محمد معین کی وفات ۱۳۸۵ھ میں ہوئی۔ ٹھٹھہ کے مشہور مقام مکی
میں مدفون ہیں ۱۷

مخدوم محمد ہاشم ٹھٹھوی

سرگروہ کا ملین وقت وقد وہ محدثین زماں مجدد ادا ان مخدوم محمد ہاشم
بن عبدالغفور بن عبدالرحمن ٹھٹھوی ۱۳۸۵ھ میں بڑوہ ضلع ٹھٹھہ میں پیدا ہوئے ابتدائی
تعلیم اپنے والد مخدوم عبدالغفور سے حاصل کی اس کے بعد ٹھٹھہ جاکر وہاں کے مشہور عالم
مخدوم ضیاء الدین ٹھٹھوی کی خدمت میں حدیث و فقہ و دیگر علوم و فنون کی تکمیل کی۔ بعد
حرمین شریفین جاکر مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور مکہ شریف کے
مشہور علماء اور محدثین مثلاً شیخ عبدالقادر صدیقی۔ شیخ عبد بن علی مصری، شیخ محمد ابی طار
مدنی اور شیخ علی بن عبدالملک درودی سے حدیث کی سند حاصل کی۔ طریقت کا خرقہ
سید سعد اللہ سورتی سے پہنا جو اپنے وقت کے مرشد کامل تھے۔

آپ نے تین سو سے زائد کتابیں تفسیر، حدیث، فقہ، تجوید، حساب، فلسفہ وغیرہ
علوم و فنون پر عربی فارسی اور سندھی میں لکھی ہیں جس میں اکثر ضائع ہو چکی ہیں جو موجود ہیں
وہ آپ کی جلالت شان اور تجربہ علمی پر دلالت کرتی ہیں۔ آپ کی تصانیف میں سے حیاۃ القاری
باطراف البخاری، قرأ فی الاسلام، تحفۃ القاری، مجمع المقاری ایسی کتابیں ہیں جن کی نظیر
شاید ہی کہیں مل سکے۔ آپ کا ایک ثبوت بنام اتحاد الکاہل اور اس کا ذیل موجود ہے۔

۱۷۔ مقدمت علی بذل القوہ فی حوادث سنی الجنوہ و مقدمہ دراسات اللیب و تحفۃ الکرام ص ۱۲۷ و

مخدوم ابوالحسن صغیر ٹھٹوی ثم مدنی، حاجی فقیر اللہ علوی شکار پوری، مخدوم عبداللطیف بن مخدوم محمد ہاشم نامور علما آپ کے شاگرد تھے۔

مخدوم ہاشم کی رحلت ۱۲۸۵ھ میں ہوئی ٹھٹھ شہر میں مکی کے قبرستان میں مدفون ہیں۔ آپ کا مزار زیارت گاہ خاص و عام ہے راقم الحروف نے آپ کے حالات زندگی آپ کی مصنفہ کتاب بذل القوہ فی حوادث سنی النبۃ کے مقدمہ میں بالتفصیل ذکر کر کے ہیں۔

سید حاجی فقیر اللہ علوی شکار پوری

عارف کامل عالم باعمل غوثِ دقتِ ردّ ناس ضلع جلال آباد میں پیدا ہوئے افغانستان اور ہندوستان کے علمائے کب علم کیا۔ حدیث مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ مخدوم محمد حیات ٹھٹوی اور علمائے حرمین سے حاصل کی آپ نے بھی کافی کتابیں تصنیف کیں جن میں قطب الارشاد، براہین النجاة، الفتوحات الغیبیہ، الازہار فی ثبوت الانوار وغیرہ مشہور ہیں۔ آپ کی علمی شان مجمع معنوں میں آپ کے مکتوبات سے ظاہر ہوتی ہے۔ جو آپ کی اولاد میں سے ایک حید عالم سید میر علی نواز علوی کی سعی و کوشش سے لاہور میں چھپ کر شائع ہوئے تھے۔ اس مجموعہ میں آپ کے ۸۵ مکتوبات ہیں جن میں حدیث تفسیر، فقہ، سیارت، تصوف وغیرہ پر نادر معلومات اور عجیب و غریب تحقیقات مندرجہ حدیث کے اسناد کے متعلق آپ کا ایک ثبوت بھی ہے جس کا نام وثیقۃ الاکابر ہے۔

آپ عربی اور فارسی کے شاعر بھی تھے۔

سید حاجی فقیر اللہ علوی کی وفات ۱۲۶۵ھ میں ہوئی شکار پور کے محلہ ہزاری در

میں آپ کا مزار زیارت گاہ خاص و عام ہے۔

خواجہ محمد زماں ولد حاجی عبداللطیف لواری

آپ سندھ کے مشہور پیر اور طریقہ نقشبندیہ کے شیخ ہیں۔ سندھ پنجاب اور

راچوتانہ میں آپ کے ہزاروں مرید ہیں۔

آپ رمضان ۱۲۵۰ھ میں ٹھٹھہ میں پیدا ہوئے ظاہری علوم کی تکمیل ٹھٹھہ کے مشہور عالم مخدوم محمد صادق کی خدمت میں کی اور تصوف میں خلافت کا خرقہ مخدوم ابوالقاسم نقشبندی ٹھٹھوی سے پہنا۔ عام طور پر ان کو پیر طریقت کی حیثیت میں پہچانا جاتا ہے لیکن آپ بڑے پایہ کے محدث بھی تھے۔

مخدوم محمد عابد انصاری جیسے جلیل القدر محدثین آپ کے شاگردوں میں سے ہیں عرب کے علماء تک آپ سے حدیث کی روایت کرتے ہیں۔

ان کی وفات ۱۴۸۸ھ میں ہوئی اور لواری ضلع حیدرآباد میں آپ کا مزار زیارت گاہ خلّاق ہے۔

اس مختصر مقالہ میں ان چند بزرگوں کے مختصر تعارف پر اکتفا کی جاتی ہے اس سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے برصغیر ہندو پاک میں حدیث کے پہلے علمبردار سندھی بزرگ ہیں



اس ضمن میں تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ شریعتوں کے احکام و قواعد کی تشکیل لوگوں کی عادات کے مطابق ہوتی ہے۔ اور اس بات میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی شریعت کی تشکیل ہونے لگتی ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کی عادات پر نظر ڈالتا ہے اب جو عادات برسی ہوتی ہیں ان کو ترک کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور جو عادات اچھی ہوتی ہیں، ان کو اپنے حال پر رہنے دیا جاتا ہے، یہی کیفیت ”وحی متلو“ کی ہے۔ یہ وحی ان الفاظ، کلمات اور سالیب میں جو خود صاحب وحی کے ذہن میں پہلے سے محفوظ ہوتے ہیں، صورت پہیر ہوتی ہے ادیبی وجہ سے کہ عربوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں وحی کی، اور سریانی بولنے والوں کے لئے سریانی میں اور اسی قبیل سے روایئے صالحہ اور سچے خواب ہیں۔ (فیوض الحرمین)

علوم کشفیہ اور شاہ ولی اللہؒ

مولانا محمد عبداللہ عمر پوریؒ

علوم عقلیہ کی طرح علوم کشفیہ دو جہانہ میں بھی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ بڑی احتیاط، نہایت سلامت روی، حکیمانہ استنباط و استخراج اور انتقامت علی الدین القیوم کا پورا حامل ہے، حضرت شاہ صاحب کے نزدیک علوم کشفیہ وہی معتبر ہیں، جو کہ نقل صحیح سے پوری مطابقت رکھتے ہیں۔ اور نقل صحیح وہ ہے، جس کا سلسلہ روایت منجر صادق و مصدوق اور احسن عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک تک بلا غبار و بلا ریب و شک پہنچتا ہے آپ کے نزدیک نقل صحیح ہی علوم کشفیہ کا اصل مرکز و منبع ہے اور علوم کشفیہ میں سے جو چیز اس کے مخالف ہو، یا اس سے متصادم ہوتی ہو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔

بمصطفیٰ برسوں خولش را کہ دیں ہمداد است

اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولہبی است

اسی نقل صحیح کی روشنی میں حضرات صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے اقوال کی تنقیح کی جاتی ہے، اور تحقیق کے بعد ان کے ارشادات نبوی کے مطابق ہونے پر علوم فقہ تفسیر، تاریخ، معارف، آثار، فتاویٰ اور قضیہ قابل اعتبار قرار پاتے ہیں، اور ان کا شمار علوم نقلیہ میں کیا جاتا ہے

مکشوفات اور وجدانیات کے علوئے مرتبت کے درجات کا تعین صاحب کشف کی پاکیزگی طبع، صحت شعور و وجدان اور بلندئی فکر سے ہوتا ہے، اور یہ چیز انبیائے علیہم السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور ان کی ہدایت سے مستفید ہوئے بغیر میسر نہیں ہوتی، اسی لئے ہمارے نزدیک مکاشفہ و مشاہدہ وہی معتبر ہوگا۔ جو شریعت حقہ کے نقیض نہ ہو۔

نہ شبم نہ شب پرتم کہ حدیثِ خواب گویم
چوں غلام آفتابم ہمہ رآفتاب گویم

ہذاں خود کشف صحیح ایک حقیقت ثابت ہے، جس کا انکار کوئی سلیم الفطرت انسان نہیں کر سکتا۔ اس ضمن میں رویائے صادقہ بھی آتا ہے جو روحانی مشاہدے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اس کی اصلیت، واقعیت اور اس سے مترتب ہونے والے آثار کسی سے پوشیدہ نہیں، خود انبیاء علیہم السلام کی نبوت بھی اس سلسلے کی ایک نہایت کامل اور ترقی یافتہ صلاحیت ہے، جو عالم بالا سے تعلق پیدا کرنے کے بعد وہاں مقبولیت کا درجہ حاصل کر کے اس عالم اسفل کو نور ہدایت سے منور کر دیتی ہے۔ رویائے صادقہ اور روحانی مشاہدہ کے واقعات بکثرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں، جن کا انکار نہیں کیا جاسکتا یہ فیض قیامت تک جاری رہے گا۔ خصوصیت کے ساتھ اس صلاحیت روحانی سے اکابر اولیاء اللہ اور صالحین امت کو حصہ وافر عطا ہوتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کی ذات سے اس کی ہمت اور قوت کے مطابق عملی زندگی میں اس کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے شاہ دلی اللہ کا گھر ان ایسے پاکیزہ نفوس بزرگان دین اور صالحین امت کا تھا اور اس میں روحانی کمالات نسل بعد نسل چلے آتے تھے۔ علاوہ ازیں آپ کو اپنے والد بزرگوار کے واسطے سے حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد اکابر خلفاء حضرت سید آدم بنوری اور حضرت خواجہ عبداللہ بن حضرت خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے مزید فیوض روحانی حاصل کرنے کا موقع ملا۔ مزید یہ کہ آپ نے اپنی ان بہم کردہ روحانی صلاحیتوں کو اہل حرمین شریفین کی خدمت عالیہ میں پہنچا کر اور تقویت پہنچائی۔ اور حرمین شریفین کی برکات، انوار، فیوضات

اور حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روح پر فتوح سے آپ بلا واسطہ استفادہ کرتے رہے جس کا بیان شاہ صاحب نے بڑی تفصیل سے اپنی کتاب فیوض الحرمین میں کیا ہے۔ نیز آپ تمام سلاسل ولایت و بیعت کے خانوادوں سے تعلق رکھتے تھے اوطان ربکے اذکار و اشغال کے مراحل طے فرما چکے تھے۔ ان سب امور کا ذکر آپ نے اپنی تصانیف قول جمیل۔ الانبیاہ فی سلاسل اولیاء اللہ اور ہمعات میں کیا ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے معارف تصوف و ولایت کے متحریرین اور اکابر و اصلین باللہ کی بلند پایہ کتابوں کا بڑی غائر نظر اور دقت فکر سے مطالعہ کیا تھا۔ اور شیخ محی الدین ابن عربی امام غزالی اور دوسکراہل سنت کی تصنیفات سے کافی استفادہ فرمایا آپ نے شیخ ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم کی طرز پر حضرات انبیاء علیہم السلام کے لطائف روحانیہ عارفانہ انداز میں اپنی کتاب تادیل الاحادیث میں قلم بند کئے ہیں۔ اور اسی قسم کی دوسری کیفیات خصوصی عنوانات کے تحت خیر کثیر، بدور بازغہ، تہنیات الہیہ، اور کلمات طیبات میں بھی ذکر کی ہیں حضرت امام ابو حامد الغزالی کی ایک کتاب معارج القدس ہے شاہ صاحب نے اسی موضوع پر کہ انسان کے روحانی توانے اور جسمانی لطائف کی کیا کیفیات اور خصوصیات ہیں ان کی تربیت اور تہذیب کے کیا طریقے ہیں اور اس کی تکمیل کے بعد انسان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اپنی کتاب الطاف القدس لکھی۔ اور بعض دوسری کتابوں میں بھی ان پر روشنی ڈالی ہے۔

الطاف القدس کا مطالعہ کرنے کے بعد انسان روحانی کمالات کے چھوٹے مدعیوں کے

دھوکے سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ اور ان کے فریب میں نہیں آ سکتا۔ اس ضمن میں ایک لطیفہ

بھی سنئے ۱۳۵۲ھ کا واقعہ ہے۔ راقم السطور مکہ معظمہ سے واپسی کے بعد علاج کے لئے

کراچی میں مقیم تھا کہ حیدر آباد دکن سے ایک ماہر روحانیت کی آمد کا بڑا شہرہ ہوا۔ حکیم علی محمد

قادری مرحوم کے دولت کدے پر میری اس شخص سے ملاقات ہوئی اس کا کمال یہ تھا

کہ اگرچہ اس کی آنکھوں پر پٹی بند ہی ہوئی ہوتی، لیکن وہ کاغذ پر لکھی ہوئی تحریریں فر

پڑھ ڈالتا۔ اور اس میں کوئی غلطی نہ ہوتی۔ لوگوں کا اس شخص کی طرف بے پناہ رجوع تھا اور وہ بڑی فرط عقیدت سے اس کے ہاتھ چومتے تھے۔ حالانکہ یہ شخص مطلق دیں دار نہ تھا اور اس کے اخلاق بھی اچھے نہ تھے۔ اس قسم کی شجہہ بازی سے پچنا بہت ضروری ہے۔

حضرت امام غزالی کا ایک رسالہ مشکوٰۃ الانوار ہے۔ اس کے موضوع معارف آیۃ اللہ (اللہ نور السموات والارض) پر حضرت شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے، آپ کا رسالہ الرطعات اسی موضوع پر ہے۔ امام غزالی کے رسالہ ہدایہ الہدایہ کی طرز پر شاہ صاحب نے قول جمیل اور رسالہ الوصیۃ لکھا۔ نیز آپ نے تصوف و سلوک کے تمام معارف کا گہری نظر سے مطالعہ کیا اس راہ کے ہر مقام کی صحیح قدر و قیمت معین کی اور اپنی کتابوں میں ان امور کی توضیح فرمائی۔ آپ کو فیضان قدرت سے ابداع اور معرفت استعداد نفوس کے نئے علوم عطا ہوئے۔ ہاں تجلی، تدلی، خلق و تدبیر کے معارف میں آپ دو سکراہل عرفان کے ساتھ مساوی الاقدام ہیں۔ نیز آپ کو تاثیر و اجابت دعا کے اسباب الہام کئے گئے نیز آپ پر تاثیرات اسماء اللہ تعالیٰ منکشف کی گئیں کلمات، ہوامع، خیر کثیر، تفسیمات الہیہ اور بدو بارغین انہی معارف فائقہ کو قلم بند کیا گیا ہے۔ پھر ان مطالب عالیہ کو قابل فہم بنانے کے لئے قرۃ العین میں خلاصہ کے طور پر ایک متن مرتب فرمایا۔ جسے ہم الحکمۃ الفائقہ کہہ سکتے ہیں اب اس متن کو آپ مرکز تصور کریں اور علوم ولی اللہیہ کو اس کے گرد پیدا ہونے والے وسیع دائرہ کی قوسیں اور معارف ولی اللہیہ کی مرکزی کتاب حجتہ اللہ البالغہ کو اس مرکز کا قریب ترین دائرہ۔

شک نہ کہ کند بندہ خود را تعلیم

گہ بوجی دگہ بالہام گہ بطریق تفہیم

ہر کہ جانیش نشود معدن اسرار الہ

اُو نہ صوفی است نہ ملّا نہ محقق نہ حکیم

(حفت شاہ عبدالعزیز)

شاہ عبد العزیز کے ایک شاگرد

مولوی عبد الرحیم

ابو سلمان شاہ جہاں پوری

مولانا ابوالکلام آزاد بچپن ہی سے ذہین و طباع تھے۔ ان کے اساتذہ ان کی ذہانت پر حیرت زدہ تھے اور مولانا کے اعتراضات سے گھبراتے اور جوابات سے کتراتے تھے۔ ان کی تعلیم کسی درس گاہ میں نہیں ہوئی۔ بلکہ انہوں نے اپنے مکان پر مختلف اساتذہ سے تحصیل علم کی۔ ایک استاد جو حافظ رمضان کے مدرسہ میں مدرس تھے اپنے ساتھ مدرسہ کے چند طلباء کو لے آتے تھے لیکن ہنگام درس جب مولانا آزاد کی ذہانت و طباعی کے مظاہر دیکھے اور ان کے اعتراضات کے سامنے خود کو عاجز و درماندہ پایا تو مدرسہ کے طلباء کو ساتھ لانا چھوڑ دیا۔

مولانا کی ذہانت کا احساس ان کے والد مولانا خیر الدین کو بھی تھا۔ اور اس کی وجہ سے وہ نہ صرف حیران بلکہ پریشان بھی تھے۔ چنانچہ مولانا آزاد کی روایت کے مطابق انہوں نے کئی بار فرمایا تھا۔ ”مجھے اس کے آثار اچھے نظر نہیں آتے۔ بہت زیادہ ذہانت انسان کے لئے بسا اوقات گمراہی کا ذریعہ ہو جاتی ہے۔ میں اس کی ذہانت سے ڈرتا ہوں۔“

اس سلسلے میں وہ بعض اشخاص کے حالات سنایا کرتے تھے جو ذہانت و طباعی کی وجہ سے ہر طرف خیال دوڑانے لگے تھے اور بالاخر دین و دنیا سے کھوئے گئے۔ اس سلسلے میں ایک دن انہوں نے شاہ عبد العزیزؒ کے ایک شاگرد مولوی عبد الرحیم گورکھپوری کے حالات سنائے۔ مولوی

عبدالرحیم شاہ اسماعیل شہید کے شریک درس رہ چکے تھے مولانا خیر الدین (مولانا آزاد کے والد) کے نانا مولانا منور الدین جب حضرت شاہ صاحبؒ سے بڑھنا ختم کر چکے تھے تو یہ نئے نئے درس میں مشرک ہوئے تھے۔ مولانا آزاد نے اپنے والد کی زبانی یہ روایت بیان کی ہے۔

”اُن کی (مولوی عبدالرحیم کی) ذہانت و طباعی کا یہ حال تھا کہ شاہ صاحب کے حلقہ تلامذہ میں جو اس وقت علمی جماعتوں کا خلاصہ و عطر تھا، کوئی شخص ان کی ٹکر کا نہ تھا۔ معقولات کے حافظ تھے اور ہنگام درس لیے لیے اعتراضات اور لیے لیے نکتے اور پہلو ترشتے تھے کہ شاہ صاحب کو بھی اعتراف کرنا پڑتا تھا۔

”یہ حال دیکھ کر شاہ صاحب کہا کرتے تھے، مجھے تمہاری ذہانت و طباعی کے پیچھے دہریت کھڑی نظر آتی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ دہلی سے کلکتہ آئے اور انگریزوں کی نوکری کر لی۔ پھر ان کو زبان اور علوم کا شوق ہوا، اور چند دنوں کے بعد کھلم کھلا ملحد و دہری ہو گئے۔ خدا کے وجود پر ایک سوسترہ اعتراضات ایسے کئے تھے، جن کی نبت دعویٰ تھا کہ تمام دنیا کے عقلا بھی اکٹھے ہو جائیں، تو بھی جواب نہیں دے سکتے۔ غرض کہ ذہانت و دانشمندی موجب ہلاکت ہوئی۔ اور سرے سے ایمان یقین ہی کھو بیٹھے“ (آزاد کی کہانی خود اس کی زبانی ص ۳۸۷ مطبوعہ دہلی)

مولانا آزاد نے اپنے والد کی زبانی یہ روایت بیان کرنے کے بعد اس کی تردید کی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں:-

”میں نے بہت جستجو کی، بجز شہرت عام کے کوئی تحریری ثبوت ان کی دہریت کا نہیں ملا“

(بحوالہ مذکور بالا ص ۳۸۸)

مولانا آزاد نے اپنے حالات کے سلسلہ بیان میں مولوی عبدالرحیم گو رکھپوری المعروف بڑھری کا کسی قدر تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ ہم یہاں مولانا ہی کے الفاظ میں ان کی کہانی بیان کئے دیتے ہیں۔ مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی جو آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی کے راوی ہیں، غدر سے پہلے کی ایک عجیب ہستی کے زیر عنوان، مولانا کے الفاظ نقل فرماتے ہیں۔

مولوی عبد الرحیم ان لوگوں میں سے ہیں۔ جنہوں نے غدر سے بہت پہلے محض اپنی رسائی ذہن و فکر سے دنیا کا علمی انقلاب محسوس کیا، اور نئے علوم سے آشنا ہوئے، نیز یورپ کی زبانیں سیکھیں اور اس حد تک قابلیت حاصل کی، جو آج باوجود نئی تعلیم کے عموم درواج کے کم یا بے عام ملحد پر یہ "عبد الرحیم دہری" کے نام سے مشہور ہیں، لیکن میں نے بہت جستجو کی، بجز شہرت عام کے کوئی تھریری ثبوت ان کی دہریت کا نہیں ملا۔ معلوم نہیں، صحیح معنوں میں دہری بھی تھے یا یہ بھی لوگوں کی اختراع ہے۔ ملا عبد القادر ہالیونی کی آنکھوں سے دیکھا جائے تو ابوالفضل، فیضی اور نہیں معلوم اور کہتے "عبد اکبری" ہیں بھی دہری تھے، لیکن وہ جیسے دہری تھے،

۱۔ لیکن مولانا غلام رسول مہر صاحب نے ٹیپو سلطان کے خاندان کے بعض افراد کی گمراہی اور خیالات بگڑنے کا ذمہ دار مولوی عبد الرحیم کو قرار دیا ہے۔ اس لئے میرا خیال ہے کہ حقیقت کچھ نہ کچھ ہوگی۔ ممکن ہے ان کی کتابوں میں دہریت کا سرِ اضحٰی لگایا جاسکے لیکن ان کے آزادانہ خیالات اور مذہبی عقائد کے باب میں ان کے استدلال و احتجاج کی نئی شکل سے لوگ واقف ہوں گے۔ پھر سلطان ٹیپو کے خاندان کے بعض بگڑے ہوئے افراد جن کی مولوی عبد الرحیم سے صحبت رہی ہوگی، ان کی آزادانہ روش اور گمراہ کن خیالات نے مولوی صاحب مرحوم کی بُری شہرت کو اور بھی چمکا دیا ہوگا۔

لیکن خاندان ٹیپو کی گمراہی اور ان کے بگڑنے کی ساری ذمہ داری مولوی عبد الرحیم پر عائد ہوتی ہے۔ اس بارے میں مجھے تردد ہے۔ مولانا مہر صاحب فرماتے ہیں۔

ٹیپو سلطان کے خاندان کے بعض افراد کلکتے ہی میں رہتے تھے۔ ان میں سے بعض شہزادوں کے عقائد مولوی عبد الرحیم فلسفی کی صحبت میں بگڑ چکے تھے۔ مولوی عبد الرحیم گورکھپور کے رہنے والے تھے، والد کا نام صاحب علی تھا۔ شاہ عبدالعزیز، شاہ عبد القادر، اور شاہ رفیع الدین سے تعلیم پائی تھی، پھر فلسفہ و منطق میں توغل کے باعث "دہری" مشہور ہو گئے۔

(سید احمد شہید ص ۲۱۷)

اس کا حال ہمیں معلوم ہے۔

عموماً ایسا ہوا ہے کہ جہاں ایک شخص نے شاہ راہ عام سے باہر قدم اٹھایا، یا مذہبی عقائد کے باب میں استدلال و احتجاج کی کوئی نئی شکل اختیار کی یا اس طرح کا مشرب، بیباک و غیرہ کا تھا، تو عام طور پر اسے دہریت ہی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ معتزلہ کی نسبت بھی ایسے ہی خیالات ظاہر کئے گئے تھے۔ پس عجب نہیں کہ مولوی عبدالرحیم کا بھی یہی حال ہو، اور عقلیات کے اشتغال و انہماک کی وجہ سے ”دہری“ مشہور ہو گئے ہوں، یا ممکن ہے اس کی کچھ اصلیت ہو بہر حال ان کی جو تصنیفات پائی جاتی ہیں، ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔

مولوی عبدالرحیم دہری (شاہ عبدالعزیز کے شاگردوں میں سے ہیں اور مولانا اسماعیل شہید کے ہم درس۔ کلکتہ میں بنیاد فورٹ ولیم کالج قائم ہوا تھا۔ اس میں بحیثیت مدرس کے ملازم ہو گئے، اور ڈاکٹر مارٹن وغیرہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے میں ہندوستان کے پورے علمائے میں بہت ممتاز لوگ تھے اور فارسی کی بھی بہت اچھی استعداد رکھتے تھے، ان کی صحبت رہی، اسی وجہ سے نئے علوم کا بھی شوق ہوا، اور انگریزی اور لاطینی (جو اس وقت یورپ کی کلاسیکل زبان ہونے کی وجہ سے ضروری سمجھی جاتی تھی) سیکھی۔

انگریزی میں ایسی عمدہ استعداد پیدا کر لی تھی کہ مشہور ہے، پردے کی دوسری جانب وہ بٹھا دیئے جاتے تھے اور انگریزی میں تقریر کرتے تھے، اور اس طرف بڑے بڑے قابل انگریز بیٹھے تھے، اور مفسر کی شخصیت کی نسبت دہو کا کھا جاتے۔ سب کہتے کہ یہ یقیناً کوئی انگریز بول رہا ہے ان کا لب و لہجہ اس درجہ فصیح اور مثل اہل زبان کے تھا۔ ساتھ ہی لیٹن بھی ایسی ہی فصاحت سے بولتے تھے۔ عربی، فارسی، ترکی، پشتو اور ہندوستان کی زبانوں میں بھی یہی حال تھا۔

ایک مجلس میں کئی عرب، ایرانی، انگریز، افغانی جمع ہو گئے تھے۔ اس کا حال صاحب

مولانا مہر صاحب نے بھی فلسفہ و منطق میں تو غل کے باعث دہری ہونے کی صرف ”شہرت“ کا ذکر کیا ہے

”تحفۃ العالم“ نے لکھا ہے۔ وہ ایک ہی مجلس میں عرب سے بالکل عرب کی طرح، ایرانی سے (یعنی معصفت تحفۃ العالم سے) بالکل ایرانی لب و لہجہ میں، انگریز سے ٹھیک ایک انگریز کی طرح اور افغانی سے ایک افغانی کی طرح باتیں کرتے تھے اور تمام مجلس کا یہ حال تھا کہ نقش تصویر تھی! والد مرحوم (مولانا خیر الدین) بھی نقل کرتے تھے کہ ان کی عربی و فارسی تقریر ایسی فصیح ہوتی تھی کہ شاید ہی کسی ہندوستانی کی ہوگی۔

ریاضی دہندے کے بہت بڑے ماہر تھے۔ ایک بہت ضخیم کتاب ریاضیات میں جدید تقیم و اضافات کے ساتھ عربی میں لکھی ہے، جو فوٹ ولیم کالج پریس میں چھپی اور میرے پاس موجود ہے، جامع العلوم جامع العلوم اس لئے کہ اس طرح تمام علوم کے ضبط کا ارادہ تھا اور شروع ریاضی سے کیا تھا۔ پرنس اعظم شاہ ابن ٹیپو سلطان کی فرمائش سے جان مارش کلاک کی ہٹری آف انڈیا کا نہایت ہی فصیح اور با محاورہ فارسی میں ترجمہ کیا۔ اور پبلسٹ مشن پریس میں بڑے اہتمام سے نستعلیق ثنائی میں چھپی۔ باوجود عربی الفاظ سے اجتناب کے اور انگریزی ترجمے کے، عبارت بڑی چست اور شگفتہ ہے۔ ایک فارسی میں پسند نام ہے، جس میں گلستاں کے طرز پر چھوٹے چھوٹے بند لکھے ہیں اور عربی الفاظ سے اجتناب کا التزام کیا ہے، یہ بھی چھپ گیا ہے۔

ایک رسالہ عربی میں جبر ثقیل پر ہے اور اس میں جدید علم میکاٹک کے اصول ضبط کئے ہیں۔ میکاٹک کی جگہ مغنیق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دیباچہ میں لکھا ہے کہ ہم نے عبارت کی صحت قرآۃ کے لئے انگریزی کی علامات قرآۃ استعمال کی ہیں۔ پھر پوسے پنچو ایشن کو نقل کیا ہے اور میں نے کلمے ”کا انا استعمال سب سے پہلے اس میں دیکھا۔ بعد کو بیبی میں منشی غلام محمد نے ایک رسالہ میں یہ صلاح دی اور لکھا کہ داد کے اشتباہ سے بچنے کے لئے اسے منقلب کر دینا چاہیئے۔ پھر سرسید مرحوم بھی اس طرح تہذیب الاخلاق میں استعمال کرنے لگے۔

علوم جدیدہ کے داعی

لوگ پسند کرنا تعجب کریں گے کہ سرسید سے بہت پہلے مسلمان علماء میں انگریزی اور

نئے علوم کی ترویج کے کتنے ہی حامی و دعائے گذر چکے ہیں۔ مولوی عبدالرحیم ان سب میں مقدم ہیں۔ ان کا زمانہ تولد میکلے کا زمانہ ہوگا۔ تقریباً اسی زمانے میں لارڈ میکالے نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی قدیم پالیسی سے اختلاف کیا، اور اپنی مشہور تاریخی یادداشت پیش کی جس میں قدیم مشرقی السنہ و علوم کی جگہ انگریزی زبان اور نئے علوم کی ترویج پر زور دیا۔

مجھے ایک رسالہ مولوی عبدالرحیم کا فارسی میں ملاحظہ داشت در باب ترویج زبان انگریزی و علوم فرنگ۔ یہ دراصل ایک سوال کا جواب ہے۔ جو اس وقت حکام نے تعلیم کے باب میں شائع کیا تھا۔ مقصود اس سے یہ ہوگا کہ جہاں تک ممکن ہو، اہل ہند کی خواہشیں بھی اس باب میں معلوم کی جائیں۔ اس وقت ان مسائل کو کون محسوس کرنے والا تھا؟ لیکن ہندوؤں میں راجہ رام موہن رائے اور مسلمانوں میں مولوی عبدالرحیم دو شخص کلکتہ میں تھے، جنہوں نے اس پر توجہ کی۔ راجہ رام موہن رائے کی عرضداشت بنام لارڈ دارن ہسٹنگز مشہور ہے، لیکن مولوی عبدالرحیم کا حال لوگوں کو معلوم نہیں۔

انہوں نے انگریزی زبان اور نئے علوم کی تحصیل و ترویج کے موضوع پر ایسی جامع بحث کی ہر جیسی کہ اب کی جاسکتی ہے۔ تمام دعوہ و دلائل، جو بعد کی بحث میں آئے، وہ سب اس میں موجود ہیں۔ یہ امید بھی ظاہر کی ہے کہ اب ہندوستان کی قسمت انگریزوں سے وابستہ ہو چکی ہے، اور وہ وقت دور نہیں کہ تمام بقیہ حصص بھی کابل تک انگریزوں کے قبضے میں آجائیں گے۔

ایک عمدہ بات یہ ہے کہ انگریزی کی ضرورت پر صرف علمی حیثیت سے نظر ڈالی ہے اور صرف اس لئے وہ ہندوستانیوں کے لئے اسے ضروری سمجھتے ہیں کہ علوم میں انقلاب ہو چکا ہے۔ علوم و فیکہ اب تحقیقات جدیدہ کے مقابلے میں لقویم پارینہ کا حکم رکھتے ہیں، اور ہندوستانیوں کے لئے بھی ترقی و ترقی کی ضرورت کی ضرورت ہی ایک راہ ہے کہ ان علوم کی تحصیل کریں۔

یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمانوں نے یونانی علوم اپنی زبان میں منتقل کر لئے تھے، لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے، اس لئے کہ دل تو اس وقت حکومت تھی، جو اب مفقود ہے۔ ثانیاً یونانی علوم

ایک خاص حد تک پہنچ کر اور محدود ہو کر ختم ہو چکے تھے، جن کا انتقال ممکن تھا۔ لیکن یورپ کی تحقیقات جاری ہیں اور محدود ذخیرہ نہیں، جو منتقل کر لیا جاسکے۔ سائنٹفک سوسائٹی کے بعد سرید کی بھی سب سے بڑی دلیل انگریزی زبان کی تحصیل و ترویج کے لئے یہی تھی جسے اس نے میں خطاب لارڈ وارن سٹونگز سے ہے۔

ان تمام کتابوں میں ایسے ہی حمد و نعت طرح طرح کے اسلوب میں موجود ہیں۔ جیسے کہ قدیم کتابوں کی رسم رہی ہے۔

ایک فارسی مثنوی پرنس اعظم شاہ کی فرمائش پر لکھی ہے، شاہ نامہ کے وزن پر پیو سلطان کا معرکہ نظم کیا ہے۔ اس کا نام "مولت ضیغ" ہے۔ ضیغ اس مناسبت سے کہ لارڈ ڈلہوزی نے پیو سلطان کو دکن کا شیر کہا تھا۔ ایک اور شعر میں بھی خاندان میسور کی تاریخ ملی جس میں حید علی کے حالات تفصیل کے ساتھ جمع کئے ہیں اور نہایت اہتمام سے تصاویر تیار کر کے کتاب میں شامل کی گئی ہیں۔

عجیب لطیفہ

مشہور ہے کہ جب مدرس جاتے ہوئے مولانا اسماعیل شہید اور سید صاحب کلکتہ آئے تو مولانا اسماعیل نے مولوی عبدالرحیم سے ملنا چاہا۔ اس لئے کہ ان کی "دہریت" کا بڑا غلغلہ

لہ۔ مولوی عبدالرحیم کی غالباً یہ وہی کتاب ہے جس کی جانب مولانا آزاد نے مولانا مہر صاحب کے نام ایک خط میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔

"فارسی میں تین کتابیں قابل اعتبار ہیں، لالہ کھیم نرائن کی "فتوحات حیدری" حین علی کرمانی کی "نشان حیدری" اور مولوی عبدالرحیم کی "کارنامہ حیدری"

(نقش آزاد ۱۴۵۵ مکتوب مورخہ ۲۷ ستمبر ۱۹۳۷ء)

تھا اور شاہ صاحب کے درس میں یہ مولانا اسماعیل کے ہم درس رہ چکے تھے، لیکن باوجود بڑی کوشش و اہتمام کے یہ منہ چھپاتے رہے وہ ایک دروازے سے مکان میں داخل ہوں تو یہ کچھوڑاڑے سے فرار کر جائیں۔ معلوم نہیں کہاں تک یہ بات صحیح ہے؛ ڈاکٹر محمد جعفر نے سید صاحب کے حالات میں ایسا ہی لکھا ہے۔

لے مولانا مہر صاحب کی تحقیقات سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ شاہ صاحب اور مولوی عبدالرحیم میں گفتگو ہوئی تھی۔ ٹیپو سلطان کے شہزادے کے ذیل میں لکھتے ہیں۔

”شہزادوں نے محمد قاسم خواجہ سرکوبیج کر سید صاحب کو اپنے ہاں بلایا۔ شاہ اسماعیل مولوی عبدالرحیم کو جانتے تھے۔ انہوں نے بات چیت کر کے فلسفی (مولوی عبدالرحیم) کا ناطقہ بند کر دیا۔ (سید احمد شہید ص ۲۱۷)

مولانا آزاد نے ڈاکٹر محمد جعفر کے بیان پر نقد تبصرہ نہیں کیا۔ حقیقتاً مولانا آزاد نے مولوی عبدالرحیم کے بارے میں جو کچھ سلسلہ بیان کی ایک چیز تھی۔ اس کی جانب بھی چند الفاظ میں اشارہ کر دیا۔ تحقیق مقصود نہ تھی لیکن یہ بات بھی ایسی ہی ہے جیسا کہ ان کی دہریت کا افسانہ ہے۔ میرے خیال میں اس باب میں مولانا مہر صاحب کا بیان زیادہ مستند ہے۔

میں پچاس سال سے حجتہ اللہ کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ شروع شروع میں اس کا کچھ حصہ سمجھا تھا اور کچھ حصہ نہیں سمجھا تھا۔ لیکن جو چیزیں سمجھ گیا تھا، وہ میرے نزدیک محقق تھیں۔ اور جو چیزیں نہیں سمجھ سکا تھا اسے میں نے چھوڑ دیا۔ جوں جوں میری استعداد ترقی کرتی گئی۔ اور میرا مطالعہ بڑھتا گیا، حجتہ اللہ کے جو مشکل مباحث تھے، وہ صاف ہوتے گئے۔ آخر میں جب میں مکہ معظمہ پہنچا ہوں، تو میں نے حجتہ اللہ کے اصولوں پر سارے قرآن کو حل کیا۔

(فرمودات مولانا عبد اللہ سندھی)

دنیا اسلام میں تجدیدِ اصلاح کی تحریک

محمد سرور

ہنگری کا مشہور مستشرق، جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، الحاج ڈاکٹر عبدالکریم جبرائیل لکھتا ہے: "اگر مسلمان علما کے شاندار علمی کارنامے نہ ہوتے، تو یورپ ابھی تک جہالت اور بکثرت میں پڑا سڑتا۔ کئی طویل صدیوں تک دنیا کی روحانی روشنی اسلامی ممالک ہی سے پھوٹتی رہی اس کے بعد دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ چنانچہ جہاں یورپ مادی اور معنوی دنیا کی تسخیر کے لئے نکل پڑا، وہاں مشرق قدیم مذہبی کتابوں کی خشک تاویلات اور ان کی نقلیں کرنے میں لگا رہا اس نے اپنے آپ کو اس حد تک ماضی اور اس کی قدیم دنیا کے حوالے کر دیا کہ وہ گویا اس کے اندر محدود ہو کر فرسودگی کی نذر ہو گیا۔"

گزشتہ صدیوں میں مشرق کے مقابلے میں یورپ کی اس مادی و معنوی سر بلندی میں اگرچہ نئی تاریخی اسباب کا بھی بڑا دخل ہے، جو اہل یورپ کے حق میں پیدا ہو گئے تھے، اور جن کی بدولت انہیں تمام دنیا پر چھا جانے کا موقع مل گیا، مثلاً امریکہ کا انکشاف، مشرق اور مغرب کی تجارت یا مشرقِ قریب کے خشکی کے راستے کے بجائے سمندری راستوں سے ہونا، اور مشین کی ایجاد۔ لیکن مصنف مذکور کے نزدیک اس کے ساتھ ساتھ اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ مشرق اقوام کی فرسودہ ذہنیت بھی ان کے جمود اور معاشی افلاس کا بہت حد تک سبب ہے۔

۱۷ویں صدی کے بعد سے مشرقی ذہنیت اپنی روایتی قسم کی تربیت کے ذریعہ اثرِ جامد بن کر ہو گئی۔

اس مجہود کے اسباب کا تجزیہ کرتے ہوئے ایک دفعہ مصر کے مشہور اہل قلم محمد حنین میکل نے لکھا تھا: جب خلافت اسلامیہ کا نظام شوریٰ سے وراثت میں، مسلمانوں کی ناپائیدگی کے بجائے ان پر امیر بننے میں، اور ان کے نام سے بات کرنے کے بجائے ان پر استبداد کرنے میں بدل گیا، اور اسے ایسا حق سمجھ لیا گیا، جو خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، تو وہ دن تھا جب مسلمان فقہانے افراد کی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی تفصیل کے لئے قواعد و ضوابط مقرر کئے اور اس نظام کی مخالفت کے لئے سزائیں تجویز کیں، اور ان سب کو دین سے منسوب کیا جب انہیں یہ ڈر پیدا ہوا کہ مبادا احساسِ ذات اور شعورِ انسانیت لوگوں کے دلوں میں کہیں ان پابندیوں کے خلاف کوئی حرکت نہ پیدا کرے۔ انہوں نے اجتہاد کا دروازہ ہی سرے سے بند کر دیا اور اپنے مقرر کردہ احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو کافر قرار دیا اُس کے بعد مسلمانوں کی زندگی کے ہر پہلو پر یہ فکری جمود اور دینی استبداد مسلط ہو گیا۔ اور ان کے اکثر علماء ایسی فرضی بحثوں میں الجھ گئے، جن کا عملی زندگی سے دور کا بھی تعلق نہ تھا۔

ہیکل صاحب اپنے اس مضمون میں، جس کا عنوان ”الاجتہاد والتقلید“ ہے، آگے چل کر لکھتے ہیں کہ علماء کی ان بحثوں کا سارا زور الفاظ پر ہوتا۔ اور وہ روح سے بالکل خالی ہوتیں اس نے ان میں سے اکثر کو الفاظ کا پرستش کرنے والا بنا دیا۔ اور وہ دین پر ایمان لانے والے نہ رہے وہ مادی صورتوں کے پرستار ہو گئے اور اللہ کے پرستار نہ رہے، جو مادہ، زمان اور مکان سے منزہ اور ابدی ہے اور یہ نتیجہ تھا تقلید کا، جس نے ذہنوں کو بخسر بنا دیا، اور وہ اس قابل نہ رہے کہ ان بلندیوں تک پہنچ سکیں۔ جن کا دین اسلام متقاضی تھا۔ موصوف کے نزدیک اندھی تقلید خواہ وہ اپنے پہلوؤں کی ہو، یا یورپ کے نئے لوگوں کی، دونوں ایک سی ہیں اور دونوں ایک ہی سے نتیجے نکلتے ہیں، یعنی ترقی کی راہیں محدود ہو جاتی ہیں اور انسان میں آزادیِ فکر

نہیں رہتی اور آگے کے بجائے ہمیشہ پیچھے کودیکھتا ہے۔

مسلمانوں کے فکری جمود اور اندھی تقلید کے اس رجحان نے، جس کا آغاز ان کے ہاں سیاسی استبداد سے ہوا تھا، آخر میں مسلمانوں کو اس دہجے پر پہنچا دیا کہ جب ٹھہریں صدمہ میں یورپی اقوام نے افکار و خیالات سے سرشار ہو کر مشرق کی طرف بڑھی ہیں تو پوری اسلامی دنیا ان کے قدموں میں تھی۔ اور اس کی معاشی لوٹ کھوٹ میں کوئی بھی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہ تھا۔ عین اسی زمانے میں یورپ کے اس سیاسی استبداد و تسلط اور معاشی استحصال کے خلاف دنیائے اسلام میں رد عمل ہوتا ہے، اور وہاں مختلف ناموں سے اصلاحی تحریکیں جنم لیتی ہیں۔ اس رد عمل کی بعدداد ہنگری کے مستشرق جرنالوس کی زبان سے سنئے۔

”لیکن اسلامی دنیا میں یورپ کی یہی دخل اندازی تھی، جس نے آخر کار چیدہ اور منتخب مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اپنے عوام اور مذہب کی خاطر اٹھیں۔ چنانچہ جہاں جہاں یورپی تعلیم کی وجہ سے مسلمانوں کو یورپی افکار سے سابقہ پڑا، وہاں ان کی بیداری نے سب سے زیادہ شورش انگیز صورت اختیار کی۔۔۔۔۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ مذہب ہی کے اختلاف نے مسلمان اقوام کو اتنا پیچھے ڈال دیا ہے، وہ اسلام اور عیسائیت کا مقابلہ کرنے لگے۔ وہ گزرے ہوئے دنوں کی عظمت کا ذکر کرتے۔ اور اس کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے۔“

عہد حاضر میں احیائے اسلام کی یہ تحریکیں تقریباً ایک ہی زمانے میں مختلف ملکوں میں اٹھیں اگرچہ اپنی ظاہری شکل میں یہ ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ مختلف تھیں لیکن ان سب کے پیش نظر ایک ہی مقصد تھا اور وہ یہ کہ صحیح اور حقیقی اسلام کا احیاء ہو تاکہ اس طرح مسلمانوں کو پھر وہ عظمت و سر بلندی حاصل ہو، جو تاریخ اسلام کے ادلین دور میں انہیں حاصل تھی۔

احیائے اسلام کی یہ تحریکیں اگرچہ جرنالوس صاحب کے الفاظ میں یورپ کی دخل اندازی کا نتیجہ تھیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کی سوتیں بہت پہلے سے عالم اسلام میں پھوٹ چکی تھیں۔

اور ان سے بہت سے ملکوں کے اہل علم کسی نہ کسی حد تک مستفید ہو چکے تھے آخری صدیوں میں اندھی تقلید اور جمود کے خلاف سب سے پہلی آواز امام ابن تیمیہ کی تھی وہ ۷۲۸ھ میں پیدا ہوئے اور ۷۲۸ھ میں آپ کا انتقال ہوا۔ امام ابن تیمیہ کے زمانے میں تقلید شخصی رائج ہو گئی تھی۔ ہر بات کا جواب اپنے مذہب اور مسلک کی کتابوں سے دیا جاتا تھا۔ فقہی امور میں تو یہ تقلید جامد ہو گئی تھی۔۔۔۔۔ امام موصوف نے سب سے پہلے طریقہ بدلا مختلف علوم و فنون کا کوئی جزئی سے جزئی مسئلہ کیوں نہ ہو سب سے پہلے وہ قرآن مجید میں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔۔۔ اس کے بعد بہ ترتیب حدیث اور فقہ کے حوالے دیتے تھے ان کے اس نئے طرز تحریر نے علماء کے اندر قرآن مجید اور حدیث نبوی میں تدبر و تفکر کرنے کا ایک خاص ذوق پیدا کر دیا ان کی تصنیفات سے نہ صرف ان کے زمانے کے علماء کی ذہنیت میں تبدیلی پیدا ہوئی بلکہ ان کے بعد سے ہر ایک دور کے علماء کے خیالات اور ان کی تحریروں پر ان کا اثر پڑنے لگا۔ امام ابن تیمیہ نے خود بھی قرآن و حدیث کے خوب چرچا کیا اور عام لوگوں کو بھی اس کی طرف توجہ دلائی، جس سے عام مسلمانوں میں شریعت اسلامیہ پر عمل پیرا ہونے کا ایک خاص احساس پیدا ہو گیا۔

امام ابن تیمیہ کی دعوت ان کے قابل شاگردوں اور ان کی کتابوں کے ذریعہ دُور دُور تک پہنچی اور اس نے دنیائے اسلام میں جمود اور اندھی تقلید کے خلاف ایک لہر پیدا کر دی۔ جس سے بہت سے اہل علم متاثر ہوئے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی بارہویں صدی کے وسط میں جب مدینہ منورہ پہنچے، تو وہاں بقول مولانا ابوالکلام آزاد۔ ابن تیمیہ اور ابن القیم دونوں کی کتابیں حضرت شیخ ابراہیم کورانی (متوفی ۱۱۰۱ھ والد شیخ ابوطاہر کُرْدی استاد حدیث شاہ صاحب) کی وسعت نظر و بلندی مشرب کی وجہ سے ان کے مکتا

میں رہ چکی تھیں۔ اس مطالعہ کی جھلک شاہ صاحب کی کتابوں میں کافی نظر آتی ہے۔۔۔“^۱ اس ضمن میں اس بات کا اظہار ضروری ہے کہ بے شک شاہ صاحب امام ابن تیمیہ کی دعوت کتاب و سنت سے متاثر ہوئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تقویٰ و معرفت میں ابن عربی اور مجدد الف ثانی سے بھی اثر لیا اور خاص طور سے اکبری دور میں سرزمین ہندستان میں عقلیت اور حکمت عملی کو جو فروغ حاصل ہوا تھا انہوں نے اسے بھی ایک حد تک اپنایا۔ اور انہوں نے جہانات کو سمونے کی کوشش کی (مشرقا) اور جزیرہ عرب کے مختلف حصوں میں امام ابن تیمیہ کے اثرات براہ راست پڑے، اور مستشرقین کا دائرہ وقت کے ساتھ ساتھ براہ وسیع ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ پروفیسر محمد ابو زہرہ کے الفاظ میں نجد میں امام محمد بن عبد الوہاب کی دعوت تجدید و اصلاح کے نتیجے میں بارہویں صدی ہجری میں محمد بن سعود نے ابن تیمیہ کے مسلک کی تبلیغ و اشاعت اور تائید و حمایت کے لئے تلوار میان سے نکالی۔۔۔ یہ چھوٹی سی مملکت ”سعودیہ“ افکار ابن تیمیہ پر عمل پیرا ہو گئی۔

چودہویں صدی ہجری کے ادائل میں سید جمال الدین افغانی کے شاگرد رشید شیخ محمد عبدہ نے مصر میں اپنی اصلاحی تحریک شروع کی، جس کے اثرات ان کے شاگردوں کی بدولت دنیائے اسلام کے دور دراز حصوں تک پہنچے۔ وہ جمود اور اندھی تقلید کے خلاف تھے۔ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں ”اسلام نے علی الاعلان بیان کیا کہ انسان اس لئے پیدا نہیں ہوا کہ کوئی اس کی گردن میں رسی ڈال کر کھینچتا پھرے۔ بلکہ اس کی فطرت یہ ہے کہ علم سے کائنات کی نشانیوں سے اور واقعات و حوادث کے آثار سے ہدایت حاصل کرے اور حقیقی معلوم وہی ہے جو لوگوں میں تحقیق کے ذوق کو پیدا کرے انہیں رشد و ہدایت کے راستے پر چلائیں۔ مشہور مستشرق گولڈ سیمر نے شیخ محمد عبدہ کی تحریک اصلاح کے تین عوامل بتائے

ہیں۔ ایک امام غزالی کے اخلاقی و مذہبی تصورات - ددم تیرہویں صدی عیسوی کے دو موحسین ابن جمیہ اور ان کے شاگرد ابن القیم الجوزی کے حد سے زیادہ سلفی رجحانات اور سوم زمانہ کی ترقی کے مطالبات سے مطابقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے

اسی زمانے میں برصغیر پاک و ہند میں سرسید دیوبند اور بعد میں مولانا شبلی اور ان کے ندوۃ العلماء کی اصلاحی، تعلیمی اور دینی تحریکیں اٹھیں۔ ترکی میں تنظیمات کے نام سے اصلاحی اقدامات ہوئے اور انڈونیشیا میں شیخ محمد عبدہ کے شاگرد شیخ رشید رضا کے رسالے المنار کا اثر پھیلا گو یہ سب تحریکیں جمود اور اندھی تقلید کی مخالفت کرتی تھیں اور مسلمانوں کو نئے دور کے تقاضوں سے عہدہ برآ ہونے کی دعوت دیتی تھیں لیکن ان سب کا زور اسی پر تھا کہ مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان بنیں، اور اسلام میں اس کے طویل عہد زوال میں اور صراطِ صحر کی جو رطب و یابس چیزیں شامل ہو گئی ہیں، ان کا انکار کر کے وہ اصل اسلام کی طرف لوٹیں۔ قدرتی طور پر اس مذہب میں، جو یہ مانتا ہے کہ اس کے پاس ہدایت کا آخری اور مکمل سرچشمہ خدا کی کتاب کی شکل میں موجود ہے۔ اصلاح و تجدید کے معنی یہی ہوں گے کہ اس سرچشمہ ہدایت کی طرف لوٹا جائے۔ اور اس سے استفادہ کیا جائے ان تمام اصلاحی تحریکوں میں جو کم و بیش بیسویں صدی کے ربعِ اول تک دینائے اسلام میں مقبول رہیں۔ یہی رجحان غالب تھا وہ سب کی سب عہدِ نبوت اور خلافت راشدہ کو ایک مثالی دور سمجھتی تھی، اور ان کے پیش نظر اصلاح سے مراد اسی دسکا اچھا رہا تھا۔ مولانا ظفر علی خاں مرحوم عوامی جلسوں میں مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اکثر اس رجحان کا اظہار اپنے اس تاریخی فقرے میں یوں کیا کرتے تھے: ”بس ایسی الٹی زقندہ لگاؤ کہ جہاں تم تیرہ سو سال پہلے تھے، وہاں پہنچ جاؤ۔“

یہ مختصر سا خاکہ ہے ان اصلاحی تحریکوں کا جو موجودہ تحریکوں سے، جو اس وقت

عالم اسلام میں چل رہی ہیں، پہلے کی ہیں اب مختصر موجود یعنی جدید اصلاحی تحریکوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔۔۔ آئندہ سطور میں زیادہ تر ایک لبنانی اہل قلم حن ساب کے انگریزی مضمون سے استفادہ کیا گیا ہے، جو حال ہی میں مجلہ اسلامک سٹیڈیز "کراچی کے تازہ شمار" میں چھپا ہے۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ اٹھارہویں صدی عیسوی کے اواخر میں اسلام کو دور حاضر کے جس چیلنج کا مقابلہ کرنا پڑا تھا، وہ مغرب یعنی اکثر و بیشتر مغربی یورپ، مغرب کے رنگ میں رنگے ہوئے روس اور امریکہ کی طرف سے تھا۔ اذآج اسلام کو جس چیلنج سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے وہ کئی اطراف سے ہے۔ یعنی مغرب سے، کیونسٹ مشرق سے اور کافی حد تک ہندوستان اور افریقہ کی قومیتوں اور ان کی ترقی پسندی (پروگریسیو ازم) سے۔ موصوف کے الفاظ میں: "بے شک اسلام ان تمام چیلنجوں پر غالب آیا، جن سے اسے اپنے ابتدائی ادوار میں سابقہ پڑا لیکن آج وہ جس چیلنج سے رُودر رُو ہے۔ وہ ان تمام سے مختلف ہے، جن سے وہ اس سے پہلے عہدہ برآ ہو چکا ہے۔ جہاں تک مغربی استعمار سے سیاسی آزادی حاصل کرنے کا تعلق ہے۔ اسلام اس میں یقیناً کامیاب رہا ہے اور الجزائر کی جدوجہد آزادی اس کی روشن ترین مثال ہے۔ لیکن سیاسی آزادی کے حصول کے بعد عہد حاضر کے چیلنج سے خبردار ہونے کی جدوجہد آزاد اسلامی ملکوں میں اب شروع ہو رہی ہے۔ رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے موجودہ مسلمانوں کے اس مرحلے کو جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹنے کا ضرور نام دیا ہوتا۔ یعنی اب تک ان کی جدوجہد دوسروں کے خلاف تھی، اور اب انہیں خود اپنے آپ سے خبردار ہونا پڑے گا۔

عہد حاضر کی شکل میں اسلام کو آج جس چیلنج سے سابقہ پڑ رہا ہے، وہ مختصر اً مشتمل ہے ایک مختلف نوعیت کے علم کی بے اندازہ طاقت، ایک مختلف نوعیت کی تنظیم اور ایک مختلف طرز زندگی پُر اس چیلنج کے رد عمل کے طور پر مسلمانوں میں جو اصلاحی رجحانات پیدا ہوئے ہیں، وہ حرب ذیل ہیں۔

۱۔ رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور خلفائے راشدین کے زمانے میں ہمارے ہاں جو کچھ تھا، وہ عہد حاضر نے جو کچھ نہیں دیا ہے، اس سے بہتر ہے۔ اس لئے ہمیں اس مثالی دور کی تجدید کرنا چاہیئے اور اس کے ساتھ ساتھ عہد حاضر میں ٹیکنالوجی میں جو ایجادات ہوئی ہیں، انہیں اپنالینا چاہیئے۔ یہ مسلک آج سعودی عرب کی ریاست، سنوسیوں، جماعت اسلامی، اخوان المسلمین، حزب التحریر اور دارالاسلام کا ہے۔

۲۔ ہمارے ہاں جو کچھ تھا، اس میں بعض اچھائیاں ہیں اور عہد حاضر نے جو کچھ دیا ہے، اس میں بھی اچھائیاں ہیں، ہمارا طریقہ اصلاح یہ ہونا چاہیئے کہ اپنے ہاں کی باقیات صالحات کی تجدید کریں اور اس میں عہد حاضر کی اچھائیاں بھی شامل کر لیں۔ یہ مسلک جمال الدین افغانی، شیخ محمد عبیدہ رضا، علی عبدالرزاق، ابن بادیس اور ان کے متبعین کا ہے، جن میں علمائے دین بھی ہیں، مفکر بھی ہیں اور سیاسی لیڈر بھی۔ عرب دنیا، پاکستان، ایران اور انڈونیشیا کی زیادہ تر قومی جماعتیں کسی نہ کسی حد تک اسی مسلک سے رہنمائی حاصل کرتی ہیں۔

۳۔ جو کچھ ہمارے پاس تھا، خواہ وہ اچھا تھا یا برا، اس کا دور بیت گیا اور عہد حاضر نے جو کچھ دیا ہے، وہ اس پر سبقت لے گیا ہے۔ اس لئے اسے ہمیں آج کلینتہ اپنالینا چاہیئے باقی رہا مذہب کا سوال، تو یہ ایک شخص کا نجی معاملہ ہے، اور اس میں اسے آزادی ہونی چاہیئے اس مسلک کا سب سے نمایاں علم بردار ترک کی شاعر ضیا گوکلپ تھا۔ جس کے افکار نے کمال ازم کی شکل اختیار کی۔ اگرچہ مص کے ڈاکٹر طحین بھی اسی راہ پر چلے، لیکن وہ ایک مقام پر جا کر رک گئے اور اب ان کا نقطہ نظر کچھ درمیان درمیان ہے۔

اس کے علاوہ دنیائے اسلام میں ایک اور رجحان بھی ابھر رہا ہے اور وہ مارکسزم کا ہے۔ اس کے پیش نظر اسلام اور قرآن سے قطع نظر کر کے مکمل طور پر تبدیلی لانا ہے، اس رجحان کے سوا اس وقت مسلمان ملکوں میں جو بھی اصلاحی تحریکیں چل رہی ہیں، ان میں سے کسی میں بھی قرآن مجید سے انکار نہیں کیا جا رہا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ بعض مصلحین اس کے

من مانے معنی کرتے ہیں اس کی تحریف کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جتنی اہمیت اسے دینی چاہیے نہیں دیتے، لیکن قرآن کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا۔

اوپر جن تین مسلکوں کا ذکر ہوا ہے، ان میں سے پہلے مسلک پر آج پورے عالم اسلام میں صرف سعودی حکومت ہی عمل پیرا ہے۔ اس کے محکمہ اُمر بالمعروف کے سربراہ محمد ثعل نے قومیت اور اسلام کے موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے، جس میں ایک جگہ وہ اپنی حکومت کے طرز عمل کو ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں :- اسلام دنیا کا بہترین اصول اور موزوں ترین طریقہ حیات ہے۔۔۔ اس ملک میں صرف ایک ہی اصول اور ایک ہی دعوت پیش کی جاسکتی ہے، اور وہ اسلام کا اصول اور دعوت ہے یہ واحد مملکت ہے جو اس زمانے میں خدا تعالیٰ کی توحید، قرآن کے احکام، رسول اکرم کی سنت اور سلف صالح کے نظریات پر قائم ہوئی ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ایسی مملکت میں کوئی نئی چیز اس وقت تک اختیار نہیں کی جاسکتی، جب تک کہ پہلے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ قرآن کے خلاف نہیں۔ سنت نبوی اور سلف صالح کے خلاف نہیں۔ یعنی ان کے نقطہ نظر سے، دوسرے مسلک والے جس کے علمبردار سید جمال الدین افغانی اور شیخ محمد عبدہ مصر میں اور سرسید اور ان کے ہم خیال برصغیر میں تھے، اسلام کو دین عقل قرار دیتے ہیں اور ان کے نزدیک جو چیز عقل کے معیار پر پوری اترتی ہے، وہ اسلام کے خلاف نہیں۔ ان کے ہاں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے اور آج سیاسی و انتظامی و معاشی نظم و نسق حکومت کے لئے جو تبدیلیاں ناگزیر ہیں وہ ان کے حق میں تھے، چنانچہ شیخ محمد عبدہ نے بنک کے منافع کو جائز قرار دیا تھا۔

اس مسلک پر چلتے ہوئے آج ایک مسلمان مملکت اپنے ضابطہ قوانین میں فقہی قانون کے ساتھ ساتھ سیکولر قانون کو شامل کر سکتی ہے۔ وہ ایک جدید طرز کا آئین اختیار کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ یہ طرحت بھی کر دیتی ہے کہ اس کا سربراہ اور صدر مسلمان ہی ہو سکتا ہے آج اکثر عرب ملکوں، پاکستان اور ایران کا اس پر عمل ہے۔ اور اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کوئی ایسا قانون نہ بنے، جو قرآن کی روح کے خلاف ہو۔ اس ملک کے حامیوں میں سے لبنان کے ایک پروفیسر الحمصانی ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب

”فلسفہ اصول فقہ اسلامی“ میں لکھا ہے۔ مسلمانوں کے لیے خلفاء رہنا اور فقہیہ گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کے مفہوم کی نئی تعبیر کرنے کی اجازت دی ہے۔ ان کے نزدیک اس نئی تعبیر کے لئے ضروری ہے کہ پہلی تعبیر جن حالات و اسباب کی بنا پر ہوئی وہ بدل چکے ہوں۔ اسی طرح مصلحت عامہ اور ضرورت عامہ کے ماتحت بھی قرآن کے مفہوم کی نئی تعبیر ہو سکتی ہے۔ چنانچہ موصوف کے اس نقطہ نظر کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمان خود قانون ساز کا دورہ اختیار کر لیتے ہیں اور اس کے لئے ضروری نہیں کہ وہ قرآن مجید کے ظاہری الفاظ کے پابند رہیں، صرف اس کی روح کی پابندی ہونی چاہیئے اسی ملک کے متبع میں مہر شرعی عدالتوں کو جواب تک وہاں چلی آرہی تھیں، جدید سول عدالتوں میں مدغم کر دیا ہے۔ اور پورے ضابطہ قوانین پر نظر ثانی ہو رہی ہے۔ اور تیونس میں ایک نئے قانون کے ذریعہ تعدد ازدواج کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔

اب رہا تیسرے ملک کا معاملہ جس پر کمالی ترک گامزن ہیں، وہ زیادہ سیدھا سا اور جرات مندانہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اجتہاد کا حق جو اسلام کی رو سے مسلمانوں کو حاصل ہے، صحیح حق داروں یعنی عوام کے نمایندوں کو دے دیا ہے اور اب ان پر مشتمل قومی اسمبلی قانون بنانے کی مجاز ہے۔ بعض غیر ترک اہل الرائے نے بھی جن میں علامہ اقبال مرحوم شامل ہیں، اجتہاد کے بارے میں کمالی ترکوں کے اس نقطہ نظر کی تائید کی ہے اس کے علاوہ انہوں نے اجماع کے یہ معنی لئے ہیں کہ جب ترک قوم کا اپنے ہاں سیکولر نظام حکومت قائم کرنے پر اجماع ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے الغرض آزاد مسلم ملکوں کو جیسے جیسے اپنے مسلمان عوام کے لئے قانون سازی کرنی پڑ رہی ہے، ان کے ہاں دوسرا اور تیسرا ملک جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے، قریب آتے جا رہے ہیں اور ترک کی جیسا سیکولر ملک بھی نئے قوانین اور نئی تبدیلیوں کے جواز کے لئے قرآن و سنت کی نئی تعبیرات سے استمداد کرتا ہے۔

لبنانی مضمون نگار کے الفاظ میں اگر پہلے ملک کے حامی قدامت پسندوں اور سلفین کا گروہ عقل و استدلال اور تاریخی تغیر و تبدل کے درمیان صحیح ربط پیدا کرنا سیکھ لے جس کی تلقین

خود قرآن مجید نے کی ہے، تو یہ تینوں مسلک :- ایک قدامت پسندوں کا، دوسرا اعتدال پسندوں کا، اور تیسرا انتہا پسندوں کا۔ ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں اور سب مل کر قرآن کے تلے ہوئے مجمع راستہ پر چل سکتے ہیں۔

دنیا نے اسلام میں آج جتنی بھی اصلاحی کوششیں بروئے کار ہیں، سوائے مارکسزم کے متعین کے، اپنے استدلال میں قرآن ہی کی طرف رجوع کرتی ہیں۔ ان میں بعض کے استدلال کو خواہ آپ کھلی تحریف کا نام دیں۔ اور ان کے خلاف علمائے کرام کی غالب اکثریت کفر کا فتویٰ ہی کیوں نہ دے، اب تک کسی مسلمان ملک میں قرآن کے انکار کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اور سیکولر سے سیکولر مسلمان بھی تجدید و اصلاح کے حق میں قرآن ہی سے مدد لیتا ہے البتہ وہ اس کے مفہوم کی نئی تعبیر کرتا ہے۔ یہ رجحان بہت حد تک اسلام اور مسلمانوں کے لئے خوش آئند ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا قومی ضمیر مسلمان رہتے ہوئے دورِ حاضر کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ اور اس کے نزدیک آج کی معاشی اجتماعی اور سیاسی ضرورتیں اسلامی روح کو برقرار رکھتے ہوئے پوری کی جاسکتی ہیں۔ اور جدید بننے کے لئے ضروری نہیں کہ قدیم کا سرے سے انکار ہو۔ بلکہ قدیم اور جدید میں ہم آہنگی پیدا کر کے امت مسلمہ آگے بڑھ سکتی ہے۔

جہاں تک عقائد کا تعلق ہے، اسلام نے توحید، رسالت، انسانیت اور اخلاق عامہ کے بارے میں جو تصورات دیئے ہیں، جب بھی ان کا مقابلہ دوسرے مذاہب کے ان تصورات سے ہوا ہے اسلام ہمیشہ غالب رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں بہت کم لوگ اسلام ترک کر کے ان مذاہب میں سے کسی مذہب کو اختیار کرتے ہیں۔ مسلمانوں پر ایک بڑی ابتلا یوپی اقوام کی سیاسی غلامی تھی، خدا نے کیا اس سے انہیں نجات مل گئی ہے۔ اب ان کے سامنے اپنی معاشی و سماجی پس ماندگی کو دور کرنے کا مسئلہ ہے۔ اور یہ اتنا نظر پاتی نہیں، جتنا علی بن ابی طالب نے حالات نے کہ ایک طرف ان پر مشرق کی طرف سے کیونٹ ملکوں کی یلغار ہو رہی ہے اور دوسری طرف امریکہ اور دوسرے مغربی ملکوں نے ان پر ہلہ بول دیا ہے۔ اس مسئلے کو اور بھی نازک، پیچیدہ، اہم

اور خطرناک بنا دیا ہے یہ اسلام کے لئے بہت بڑا چیلنج ہے اور یہ چیلنج محض عقائد، نظریات اور لبرلزم کی قسم کا سطحی نہیں، بلکہ یہ افراد اور قوموں کی مجموعی زندگی کو محیط ہے اور اس کا جواب مثبت عمل، نتیجہ خیز عمل اور مجموعی عمل سے ہی دیا جاسکتا ہے۔

لبنانی مضمون نگار کے الفاظ میں :- ”سماج روحانیت سے بے تعلق ہو جائے تو اس کا کچھ بھی حشر ہو سکتا ہے اور اگر روحانیت کی جڑیں سماج میں نہ ہوں، تو وہ بجا طور سے مارکس کی ایفون ہو سکتی ہے۔ ہم نے بار بار اس امر کا اعادہ کیا ہے کہ اسلام ان دونوں کا جامع ہے اور دونوں کو باہم ہم آہنگ کرتا ہے۔ یہ اسلام کی منفرد اور امتیازی خصوصیت ہے، جو اس سے کسی حال میں چھٹی نہیں چاہیے۔ اس ضمن میں یہ بھی ملحوظ رہے کہ سماج اور روحانیت کا باہمی تعلق حرکت اور نمو پذیر ہے نہ کہ جامد۔ دنیا کی مادی زبان میں روحانیت کا سرچشمہ انسان بحیثیت فرد کے ہے اور سماج کا سرچشمہ انسان بحیثیت جماعت کے۔“

اور آخر میں بقول مضمون نگار موصوف کے

”آج انسانیت کے روحانی مستقبل کا دار و مدار اس پر ہے کہ اس ضمن میں اسلام کدھر جائیگا اور کیا کرے گا۔ اسلام نے اپنی ابتدائی صدیوں میں مغرب کی توحید پرستی اور مشرق کے کائنات ہی کو ذات الہ سبحنے والے عقیدہ وحدت الوجود میں ایک تخلیقی رشتہ پیدا کیا تھا۔ آج ان دونوں اور مادی وحدانیت (MONISM) کے درمیان ایک تخلیقی رشتہ بننے کے لئے اسلام کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ان صدیوں کی حرکت اور تغیر قبول کرنے والی روح کو آزادی، انصاف اور نظم و ضبط کے تخلیقی دائرہ میں کار فرما کرے۔“

قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان

اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار

اقبال

اسرار المحبۃ

شاہ رفیع الدین کی ایک نادر تصنیف

حضرت مصنف کتاب کی ابتدا اس تمہید سے فرماتے ہیں:-

”سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے کمالِ محبت کے ساتھ، اور درود و سلام پہنچے اس کے حبیب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو جو تمام اجزاء میں سے سب سے زیادہ محبوب ہیں اور آپ کی آل کو اور جو آپ کے اصحاب تھے اور جنہوں نے کہ آپ کی پیروی کی اور آپ سے محبت رکھی، بندہ مسکین محمد رفیع الدین، اللہ اسے اپنے سلف صالحین سے ہم کنار کرے، عرض کرتا ہے:-

۱۔ محبت ایک نیک وصف اور لطیف کیفیت ہے۔ یہ ایک انتہائی وجدانی لذت ہے۔ اس کی نشو و نما محبوب میں کسی ممتاز کمال کے وجود سے ہوتی ہے۔ اس کا اظہار محبہ عاشق کی ذات میں اس کمال کے پُر زور اثر کے امتزاج میں ہوتا ہے۔ اور یہ اس کمال کی معرفت کی بحیثیت اس کمال کے خبر دیتی ہے۔ اگر اسے اپنا صحیح محل و مقام ملے اور جو اس کے اہل و مستحق ہیں۔ وہاں یہ دار و دار انداز ہو تو پھر وہ سبب بنتی ہے قرب الہی کے متعدد مراتب

۱۔ حضرت شاہ رفیع الدین کی یہ نادر کتاب پہلی دفعہ زیور طبع سے آراستہ ہوئی ہے، اور اس کو سہرا دادۃ نشر و اشاعت مدرسۃ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ اور مولانا عبد الحمید صاحب سواتی کے سرپرست ۳۲ مضمون میں کتاب مذکور پر ایک اجمالی تبصرہ کیا گیا ہے۔ (مدیر)

ذہن کی معافی اور تفکر کی عمدگی کا۔ نیز بہت سے اخلاق فاضلہ کے ترکیب و تہذیب اور تمام اعمال صالحہ پر عمل پیرا ہونے کا اور اس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کے جملہ نفع بخش روابط سے مضبوط رشتہ قائم ہوتا ہے۔ اور جب اسے اپنا صحیح محل و مقام نہ ملے، اور جو اس کے اہل نہیں، وہاں یہ وارد ہو کر تودہ دینی و دنیوی فتنوں کا باعث بنتی ہے۔ اسی بنا پر اس حدیث میں آدمی اپنے دورت کے دین پر ہوتا ہے۔ تم میں سے ہر شخص کو دورت بناتے وقت اس کا خیال رکھنا چاہیے، ”متنبہ کیا گیا۔ محبت ہر کمال کے حصول کی شرط اور مقامات فنا و لقاء دارالآخرت میں وسیع و عریض مملکت اور عزت و مرتبہ والے دنیوی مناسب تک ترقی کا ذریعہ ہے۔ محبت کے موضوع پر جس کے تسلط میں کہ تمام کے تمام لوگ آتے ہیں، جن گروہوں نے بحث کی ہے، ان میں سے چار گروہ حسب ذیل ہیں۔“

شاہ رفیع الدین صاحب نے محبت کی اس ابتدائی تعریف کے بعد ان چار گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں :-

ان میں سے سب سے مقدم اور باب شریعہ ہیں۔ انجیل میں آیا ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ روح اللہ سے امتحاناً پوچھا۔ تمہارے نزدیک تولد کے کون سے احکام سب سے بلند مرتبہ ہیں حضرت عیسیٰ نے جواب میں فرمایا :- یہ کہ تم اپنے خدا سے پورے دل کے ساتھ محبت کرو۔ اور جو تم اپنے لئے محبوب رکھتے ہو، وہی اپنے بھائی کے لئے بھی محبوب رکھو۔ اسی طرح حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے مختلف شعبوں، اس کے فوائد اور احکام کے بارے میں متواتر احادیث میں اتنا کچھ آیا ہے کہ اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔

دوسرا گروہ اصحاب تصوف کا ہے۔ اکابر صوفیہ، پہلوؤں اور لجدیں آئیولے ہر دوسے محبت کے باریک رموز اور نازک معاملات روایت کئے گئے ہیں۔ اس کے احکام کے بیان میں شیخ احمد الغزالی نے ”فوائج الجہال“ اور شیخ فخر الدین عراقی نے ”اللمعات“ نام کی خاص طور سے کتابیں لکھیں۔

مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی میں محبت کے دریا ہائے عظیم موجزن ہیں۔ اسی طرح سید علی ہمدانی کی ”شرح الخمریہ“ میں اسی کا بیان ہے۔ مولائے جامی نے بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، العلیم

آخر میں العلم میں اس کے متعلق ایک باب ہے۔ "فروحات" میں محبت، دوستی اور اخوت پر کئی ابواب ہیں۔ "عوارف" میں محبت پر باب ہے، اور اسی طرح اثنا کچھ اور ہے کہ حد حساب میں نہیں آسکتا۔ "تیسرے اگر وہ حکما یعنی فلسفیوں کا ہے۔ ان میں سے ابو علی ابن سینا نے عشق پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے۔ صدر شیرازی نے "الاسفار" میں اس پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ اس سلسلے میں جو سوداوی، دماغی بیماریاں ہو جاتی ہیں، تو وہ محبت کی ردی اور خراب اقسام میں سے ہیں۔ اور چوتھا گروہ شعراء کا ہے۔ عرب عجم اور ہندو کا۔ ان شعرا نے محبت کے اسرار کی نشر و اشاعت کی اور اس کے متعلق منظوم حکایات لکھیں۔"

شاہ رفیع الدین صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک عرصہ سے اپنے اصدقاء و احباب سے اس کے متعلق بحث و گفتگو کیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ۱۲۱۴ھ میں ایک ایسی تقریب بہم ہوئی کہ مجھے ان بحثوں کو اس کتاب میں مدون کرنے کا موقع ملا۔

اس تہید کے بعد اصل کتاب شروع ہوتی ہے۔ جو تین اجزاء پر مشتمل ہے پہلے جزو کا عنوان "تفصیل" ہے۔ زیر نظر کتاب کے مقدمہ میں مولانا عبد الحمید سواتی اس کا خلاصہ یوں بیان کرتے ہیں۔ "تفصیل" میں محبت کی حقیقت، اس کی اقسام اور اس کے مختلف شعبوں مثلاً محبت الہیہ، محبت بشریہ اور محبت جامعہ کا ذکر ہے۔ محبت الہیہ کی دو قسمیں ہیں۔ محبت من اللہ اور محبت مع اللہ اسی طرح محبت بشریہ کی دو قسمیں ہیں محبت طبعیہ اور محبت عرضیہ اور تیسرے شعبے محبت جامعہ کی ایک ہی قسم ہے اور وہ محبت مرکبہ ہے اس کے بعد ہر شعبے کی پوری تفصیل و تشریح ہے۔

شاہ صاحب "تفصیل" کا باب یوں شروع کرتے ہیں :- ہم پورے یقین کے ساتھ یہ مانتے ہیں کہ محبت ایک قدسی اور عجبیہ لذہ ہے۔ یہ ایک عظیم الہی شان ہے اور اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی علم، حیات اور قدرت کی صفات کی طرح یہ ایک صفت ہے اور اس کا ظہور تمام مظاہر اور کُل کون و مکان میں ہوا ہے۔ آخر یہ کیوں نہ ہو، یہ عالم خود اسی محبت کا ہی ثبوت ہے جیسا کہ وارد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ پہچانا جاؤں، چنانچہ میں نے یہ کائنات پیدا کی

اب اس کائنات میں خدائے رحمان کی رحمت کے آثار بے شمار ہیں۔ اور قرآن مجید کی آیت ”و رحمتی دسعت کل شیء“ میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور رحمتِ محبت ہی کی ایک قسم ہے ایک اور روایت ہے۔ ”اللہ تعالیٰ کے ہاں سو رحمتیں ہیں۔ اور اسی نے دنیا میں اپنی صرف ایک رحمت نازل کی ہے جس کا اظہار مخلوقات کی آپس کی محبت میں ہوتا ہے اسی باقی کی ۹۹ رحمتیں قیامت کے دن کے لئے مخصوص ہیں۔“

الغرض دین اور دنیا اور پوری کائنات میں محبت جس طرح کار فرما ہے، اسے ”تحصیل“ میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ایمان جو تمام فضائل کی اصل ہے، وہ بھی اسی کی شدت کا نام ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے۔ ”والذین آمنوا شد حباً للہ“۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے ماں باپ، اطلاق اور سب لوگوں سے عزیز نہ ہوں۔

”تحصیل“ ہی میں ایک مقام پر شاہ صاحب لکھتے ہیں، عقل کا خاصہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کی طرف پوری توجہ کرتی ہے، تو اس پر اس چیز کے احکام اور اس کی باریکیاں منکشف ہو جاتی ہیں اور قلب کا خاصہ یہ ہے کہ جب وہ سب سے کٹ کر کسی چیز کے لئے ہو جاتا ہے، تو وہ اسی کے رنگ میں رنگا جاتا ہے چنانچہ جب آدمی ذات حق کی طرف پوری ہمت سے متوجہ ہوتا ہے اور اسے تصفیہ میسر ہوتا ہے، تو اس کے ادراک میں قیومیت کی حقیقت جلوہ افروز ہوتی ہے۔ اور وہ قوتِ فعالہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ اس حالت میں اس سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے اور جس طرح قوتِ وہی بدن میں موثر ہوتی ہے اسی طرح یہی اس آفکے متاثر ہوتا ہے۔

کتاب کے دوسرے جزو کا عنوان ”تذییل“ ہے۔ اس میں محبت کے حقوق کیا ہیں اور طریقین کے لئے محبت کن شرائط کے ساتھ مفید ہو سکتی ہے، ان کا ذکر ہے، اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ کفار کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ اس میں نقص ہوتا ہے۔ اس لئے آخرت میں ان کے لئے زیادہ کارگر ثابت نہ ہوگی۔ اسی سلسلے میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو شخص اولیاء اللہ

کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ان کی اقتدا نہیں کرتا۔ ایسا شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہے کتاب کے تیسرے جزو کا عنوان تفصیل ہے۔ اس میں تحصیل کی بعض مجل اور مبہم باتوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ اور درجات محبت کی تفصیل ہے۔

مولانا عبد الحمید صاحب نے اسرار الجمۃ کی تصحیح و اشاعت کے لئے بڑی کاوش کی ہے شاہ صاحب نے یہ کتاب اب تک غیر مطبوعہ تھی اس کا ایک نسخہ مولانا عبد الحمید صاحب کو مجلس علمی کراچی سے ملا۔ ان کا مقابلہ موصوف نے ایک اور نسخہ سے کیا۔ جو انہیں مولوی محمد شفیع صاحب مرحوم سے ملا تھا اس سلسلے میں وہ لکھتے ہیں ہم سے جہاں تک ہو سکا، مجلس علمی کراچی کے نسخے اور مولوی محمد شفیع صاحب مرحوم کے ذاتی نسخے کو سامنے رکھ کر دونوں کا تقابل کیا اور بعض مقامات پر اپنی دانست کے مطابق غلطی کی درستگی اور تصحیح کر دی.... یہ کام بڑی محنت اور توجہ چاہتا تھا جس کے لئے عین سر ممولی خلوص و لہجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ خانوادہ دلی اللہی کے انکا تعلیمات اور ان کی تصنیفات سے مولانا عبد الحمید صاحب کو ذاتی لگن اور دلی شغف ہے اور ان کی شاعت میں کوئی تکلیف ان کے لئے تکلیف نہیں اس سے پہلے ان کے اہتمام میں شاہ رفیع الدین صاحب کے دو مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ اسرار الجمۃ تیسری کتاب ہے اور شاہ صاحب کی تکمیل الاولیٰ ب زیر طباعت ہے۔ اللہ ہم نواز ہو

زیر نظر کتاب کے ناشرین اور خود مولانا عبد الحمید صاحب سے ہمیں ایک شکایت ہے اور یہی شکایت ہم ان سے پہلے بھی کر چکے ہیں، شاہ رفیع الدین کی پہلی کتابوں کی طرح اسرار الجمۃ بھی تشریح میں چھپی ہے۔ گو خط بڑا اچھا ہے، لیکن ناشرین جہاں اتنا خرچ برداشت کرتے ہیں، وہاں وہ تصور اس قدر خرچ برداشت کر کے اگر انہیں نسخہ میں چھاپیں تو ان کا مطالعہ زیادہ آسان ہو اور دوسرے ان کتابوں کو عربی ملکوں میں برآمد کیا جاسکتا ہے خانوادہ دلی اللہی کی علمی وراثت کو عام کرنے کی دوسرے نفع العلماء نے جو خدمت دے لی ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اور اس سلسلے میں مولانا عبد الحمید سواتی کی ہمت، کوشش اور لگن قابلِ داد ہے۔ خدا تعالیٰ اس ادارے

اداس کے کارکنوں کے ارادوں کو برکت دے۔

کتاب کے آخر میں شیخ ابن سینا کا وہ مشہور قصیدہ بھی شامل کر دیا گیا ہے، جس کے جواب میں حضرت شاہ رفیع الدین صاحب نے قصیدہ لکھا تھا۔ نیز مصر کے مشہور شاعر امیر الشعراء شوقی نے ابن سینا کے اسی قصیدے پر ایک قصیدہ لکھا تھا وہ بھی کتاب میں درج کر دیا گیا ہے، اس کے علاوہ کتاب میں شاہ رفیع الدین کے دو قصیدے اور ہیں۔ ایک میں اپنے والد بزرگوار حضرت شاہ ولی اللہ کے ایک قصیدے کی جو حقیقت النفس کے متعلق ہے تمغیس ہے، اور دوسرا معراج النبی پر ہے ابن سینا کے قصیدے کے کل ۱۲۱ بیات ہیں۔ ان میں وہ کہتا ہے کہ روح محل ارفع سے اتری اس دنیا میں آئی۔ اسے یہاں مختلف حالات سے گزرنا پڑا۔ اداس دوران میں اسے برابر اس محل ارفع کی یاد تاقی رہی۔ آخر وہ پھر واپس گئی یہاں ابن سینا سوال کرتا ہے۔

فلا تبقی شئی اہبطت من موضع سام الى القعر الخفیض وضع

آخر وہ مقام بلند سے اس ذلیل پستی میں اتری کیوں۔

اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر اللہ نے اسے کسی حکمت کی بنا پر اتارا تھا کہ وہ ذہین اور عقل مند آدمی سے بھی مخفی ہے۔ یا اس کا اترنا اس لئے ضروری تھا کہ جو کچھ اس نے نہیں سنا تھا، وہ اسے سن لے اور وہ عالم کی ہر خفیہ چیز سے باخبر ہو کر لوٹے، تو اس کی مراد پوری نہیں ہوئی۔

شاہ رفیع الدین صاحب نے ابن سینا کے اس قصیدے کا جواب اسی ردیف اور تافیہ میں کوئی ۱۲۴۰ بیات میں دیا ہے، جن میں اس فیلسوف المعنی کو جس کی آنکھوں سے شریعت کا روشن راستہ مخفی تھا، روح کے اس دنیا میں آنے اور پھر واپس جانے کی حکمت بتائی ہے اس سلسلہ میں شاہ صاحب کے دو تین بیات کا اردو ترجمہ ملاحظہ ہو۔

اگر تم نفس کی زندگی اور موت سے واقف ہوتے اور جس طرف یہ سرعت سے لوٹتا ہے وہ تمہیں معلوم ہوتا تو تم جانتے کہ نفس جسم میں داخل ہونے سے پہلے ایک ایسے بیج کی طرح ہے، جو ابھی بویا نہیں گیا۔ اور بیج کی مختلف قسمیں اور مختلف اوصاف ہوتے ہیں۔ اس کے

پہل جدا جدا ہوتے ہیں اور اس کی صفیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ اس کی تمام قوتیں اس کے اندر مخفی ہوتی ہیں، اور اس کا شعور محمل ہوتا ہے۔

مولانا عبد الحمید سواتی صاحب کی یہ تصنیف شدہ کتاب ادارہ نشر و اشاعت نصرۃ العلوم گوجرانوالہ نے چھاپی ہے۔ دو روپے پچاس پیسے اس کی قیمت ہے۔ ادارہ مذکور کے ناظم یا ماسٹرالہ دین ناظم انجمن اسلامیہ لکھنؤ منڈی ضلع گوجرانوالہ سے مل سکتی ہے۔



مستوفی حیات الموطا

تالیف

الامام ولی اللہ دہلوی

(عربی)

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے آج سے ۳۲ سال پہلے مکہ مکرمہ میں مولانا عبد اللہ ندوی مرحوم کے زیر اہتمام چھپ کر تھوڑے ہی عرصے میں لکھنؤ نامہ حرم کے تشریحی طبع میں شائع ہوئی جسے حضرت مولانا ندوی کے حالات زندگی اور الموطا کے فارغ شرح المصنف پر اپنے حوالہ جوت مقدمہ لکھا تھا اس کا ذکر ہے ترجمہ شاہ صاحب نے الموطا امام مالک کو خط مرحوم سے ترتیب دیا ہے امام مالک کے اقوال جمع ہیں وہ باقیہ مجتہدین سے منفرد تھے مذکورہ کتب میں الموطا کے اربعہ متعلق قرآن مجید کے آیات کا اضافہ کیا گیا جو ذرا غریباً رہے کے آخر میں شاہ صاحب نے آخر میں اپنی طرف سے توضیحی کلمات بھی شامل کر دیئے ہیں۔

حیثیت و فقیر الموطا امام مالک رحمہ اللہ سے صحیح بنیاد رکھتا ہے اور جیسا کہ شاہ صاحب نے لکھا ہے کتاب اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اجماع الکتا ہے جو صحیح اس کتاب کے مطالعہ اور اس سے استفادہ میں التوی آپ کے لئے بہترین مددگار ہو سکتی ہے۔ التوی کے دو مجموعے ہیں مجموعہ صفحہ ۹۶۲ ہیں۔ کاغذ و نیز اور چمکا ہے اچھے ٹائپ ہے طبع بھی ہے اور غلطیوں سے پاک ہے۔ قیمت سے بیس روپے

چھنے کا پتہ :- شاہ ولی اللہ ایڈمی صدر حیدر آباد مغربی پاکستان

تنقید و تبصرہ

اسلامی نظریہ حیات
مؤلف نور شید احمد علیکچہر لکھنؤ یونیورسٹی
ناشر شعبہ تعینات و تالیفات و ترجمہ کراچی یونیورسٹی کراچی

جہاں تک اسلام کی فکری و نظریاتی بنیادوں کا تعلق ہے کراچی یونیورسٹی منتہی مبارک بابے کلاس نے اس موضوع پر یہ کتاب شائع کی، جو مشہر جامعات اور کالجوں کے نوجوان طالب علموں کو اسلام کے ان پہلوؤں کے متعلق وہ سب معلومات فراہم کرے گی جن کا انہیں آج سخت ضرورت ہے، بلکہ ملک کے عام تعلیم یافتہ اردو دان حضرات بھی استفادہ کر سکیں گے مؤلف نے مضامین کے انتخاب میں غیر معمولی حسن ذوق کا ثبوت دیا ہے۔ اور کوشش یہ کی ہے کہ اسلام کے بارے میں ان سب مباحث پر اصرار علم و فکر کے آزاد افکار اجائیں۔ جو آج کل علمی و تعلیمی حلقوں کے موضوع بنے ہوئے ہیں اور ان کے متعلق اکثر بحثیں ہوتی ہیں۔ اسلامی نظریہ حیات کے مندرجات دینی و علمی لحاظ سے تو ایمان افروز، خیال پرور اور مفید ہیں ہی، نیز ان میں تنوع اور جامعیت دونوں ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اس کتاب کی اپنی ایک ادبی حیثیت بھی ہے اور قاری اسے پڑھتے ہوئے یوں محسوس کرے گا کہ وہ گویا ایک ادبی کتاب پڑھ رہا ہے۔ تمام مندرجات کا اسلوب بیان اور زبان ادبی چاشنی لئے ہوئے ہے اور ان میں بڑی روانی ہے۔ غرض یہ کتاب دینی حس کی بھی تسکین کرتی ہے اور اس میں ادبی حس کی تسکین کا پورا اہتمام ہے۔

نور شید صاحب نے کتاب کا آغاز اسلام کی اس تعریف سے کیا ہے۔

اسلام کسی ایسے مذہب کا نام نہیں ہے، جو مشرانِ ان کی فحی اور انفرادی زندگی کی اصلاح کا داعی ہو۔ اور جس کا کل سرمایہ حیات کچھ عبادات، چند افکار اور چند رسوم پر مشتمل ہو بلکہ یہ ایک مکمل منظم حیات ہے جو خدا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں زندگی کے تمام شعبوں کی صورت گیری کرتا ہے۔ اور زندگی کے ہر پہلو کو خدا کے نور سے منور کرتا ہے۔ خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، معاشرتی ہو

یا تمدنی، مادی ہو یا روحانی، معاشی ہو سیاسی اور ملکی ہو یا بین الاقوامی۔ اسلام کی اصل دعوت یہ ہے کہ خدا کی زمین پر خدا کا قانون جاری و ساری ہو اور دل کی دنیا سے لیکر تہذیب و تمدن کے ہر گوشے تک خالق حقیقی کی مرضی پوری ہو۔“

مرتب نے مذکور بالا الفاظ میں اسلام کی جو تعریف کی ہے، کتاب کے تمام مندرجات و اعمال اس جامع تعریف کی تائید ہیں اور ہر صاحب قلم نے اسی نقطہ نظر سے اسلام کے کسی نہ کسی پہلو پر بحث کی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ بحث کا پورا حق ادا کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں جن جن شکوک و شبہات کا ان دونوں ائمہ نے ہونے سے ان کا جواب دیا ہے۔

جہاں تک مذہب کی ضرورت کے مذاہب عالم میں اسلام کی برتری۔ اور اس ضمن میں اسلام کے تصور زندگی۔ اسلام کے نظریہ حیات کی بنیادی خصوصیات۔ اسلام کے بنیادی عقائد۔ توحید، رسالت، اسوۂ حسنہ، عقیدہ آخرت، اسلامی تصور عبادت، اسلامی عبادات کے مباحث کا تعلق ہے، کوئی منفعت مزاج غیر مسلم اور مذہب کے خالی مسلمان ان کے مندرجات کی افادیت و حقیقت سے انکار نہیں کر سکے گا۔ اور پروفیسر عبدالحمید صدیقی نے دور حاضر کی تحریکیں اور مذہب کے باب میں تہذیب جدید اور اس کے معانی و مفاد و نظام پر جس عالمانہ و محققانہ اور موثر طریقے سے کڑی تنقید کی ہے اسے پڑھنے کے بعد اگر کسی کے ذہن میں اثنائیت یا مغربی جمہوریت کے لئے کوئی وجہ کشش ہوگی، تو اسے لامحالہ اپنے مزعومات پر نظر ثانی کرنا ہوگا۔ اور اس کے لئے سولے اس کے اور کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ اسلامی نظریہ حیات کی برتری کو مانے۔

مرتب کے الفاظ میں یہ سب تھی ”اسلام کی علمی اور فکری بنیادوں اور صور حاضر کے پیدا کردہ مسائل پر کفایت“، جس کا حاصل مومنوں کے الفاظ میں یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت صحت مند نظریہ حیات ہے۔ مذہب سے انفرادیت کی جن رائیں ہیں انسان نے اختیار کی ہیں، بالآخر وہ سب غلط اور تباہ کن ثابت ہوئی ہیں عقلی تجزیہ اور تاریخی تجربہ دونوں اس حقیقت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ مذہب کے بغیر زندگی حقیقی کامیابی، سکون و اطمینان، ارام و امان سے مالا مال نہیں ہو سکتی۔ اور وہ مذہب جو اپنی حقیقی شکل میں محفوظ ہے اور جو زندگی کے تمام مسائل کو حل کر سکتا ہے اسلام ہے۔ اس کے بعد مسئلہ آتا ہے۔ اسلامی نظام حیات کا جس پر کتاب کے حصہ سوم میں بحث ہے۔ اس کی تمہید میں خود شہید صاحب لکھتے ہیں ”مسئلہ زندگی کا جو نقشہ تجویز کرتا ہے وہ محض انسانی عقل اور تجربہ کی روشنی میں ترتیب نہیں پاتا، بلکہ ابتدائی، وراثی و رہنمائی کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت سے حاصل کی جاتی ہے۔ اور ان کی روشنی میں عقل اور تجربہ کی مدد سے زندگی کا نظام قائم کیا جاتا ہے۔“

غرض اسلام کی رو سے زندگی کا جو نقشہ تجویز ہوگا، گو اس کے لئے ابنِ ندی اور اہلِ رہنمائی خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت سے ہی حاصل کرنا ہوگی، لیکن جیسا کہ غورِ شید صاحب نے لکھا ہے اس میں ان فی عقل اور تجربہ سے مدد لینا پڑے گی اسلئے کہ

قرآن جزئیات کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اصول و کلیات کی کتاب ہے، اس کا اصل کام یہ ہے کہ بنیادی چیزوں کو پوری

وضاحت کے ساتھ پیش کرے، لیکن وہ زندگی کے ایک ایک پہلو کے مطابق تفصیلی ضابطے اور قوانین نہیں بناتا۔

بلکہ وہ ہر شعبہ زندگی کے حدود و اربعہ بنادیتا ہے۔ (صفحہ ۳۹)

قرآن کے بعد سنت اسلامی شریعت کا دوسرا ماخذ ہے۔۔۔ سنت اپنی اصل حیثیت سے قرآن کے اجمال کی تفصیل اور اس کے اشکال کی توضیح و تفسیر ہے، لیکن اسلامی زندگی کے نقشے کی تجویز کے سلسلے میں اجتہاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جس کے ماتحت براہِ راست کتاب و سنت کے نصوص سے حکم معلوم کرنے کے بجائے کوشش کر کے کتاب و سنت کے اشارات سے ایک حکم معین کرنا پڑتا ہے اس ضمن میں مولف کے نزدیک اجتہاد کو جو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، اس کا اندازہ کتاب کے اس اقتباس سے ہو سکتا ہے۔

”اجتہاد کی ضرورت انسانی زندگی میں ملے ہے۔ کیونکہ زندگی بدل بدلتی رہتی ہے۔ اس سائل کا حل اگر شریعت سے معلوم کرنے کی کوشش نہ کی جائے، تو ہماری زندگی گمراہی و بربادی سے لٹ جائیگا۔ اور اس کو کوئی سامان اسلام ہمہ تمام رہتے ہوئے گوارا نہیں کر سکتا۔ ہماری روحانی و دنیائی زندگی کے لئے اس سے کہیں زیادہ ضرورت اجتہاد کی ہے جتنی ہماری مادی زندگی کے قیام و بقا کے لئے ہو اور پانی کی بہت۔“

زیرِ نظر کتاب میں غورِ شید صاحب نے مثال کے طور سے اسلام کا جو سیاسی نظام پیش کیا ہے ظاہر ہے وہ اجتہادی کا نتیجہ ہے کیونکہ سیاسی زندگی کے یہ مسائل اس دور کے ہیں اور ان کے بارے میں عقل اور تجربہ کی روشنی ہی میں احکام معین کئے گئے ہیں، گو اس ضمن میں یہ مان لیا جاسکتا ہے ابتدائی اور اہلِ رہنمائی ضرور خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت سے حاصل کی گئی ہوگی۔ لیکن احکام کی یہ معین صورت اجتہاد ہی کا نتیجہ ہے۔ کتاب کا یہ باب ہمارے نزدیک محلِ نظر ہے اور اس میں انہوں نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے ان کی دینی حیثیت کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ مرتب کا اپنے اس مجوزہ سیاسی نظام کو اسلام کا سیاسی نظام کہنا ٹھیک نہیں مثلاً صفحہ ۶۷ پر ارشاد ہوتا ہے: ”اسلامی ریاست کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک اصولی اور نظریاتی ریاست ہے اس ریاست کی بنیاد نہ نسل پرستی اور نہ رنگ پرستی نہ زبان پرستی اور نہ وطن پرستی نہ محض معاشی مفاد کا اشتراک اس کی اساس ہے اور نہ محض سیاسی الحاق۔“ یہاں قدر تا یہ سوال پیدا ہوتا ہے

کہا یا اس عالم آپ دگل میں اس طرح کی ریاست عملاً وجود پذیر ہو سکتی ہے؟ اور خود مولف نے اسی باب کے شروع میں جس سے یہ عمارت لی گئی ہے، ریاست کی تعریف یوں کی ہے: ”ریاست وہ ہیئت سیاسی ہے، جس کے ذریعہ ایک ملک کے باشندے ایک باقاعدہ حکومت کی شکل میں اپنا اجتماعی نظام قائم کرتے ہیں۔“

معلوم ہوتا ہے مولف کو شاید خود یہ تضاد کھٹکے چنانچہ یہ سب کچھ لکھنے کے بعد ہی وہ فرماتے ہیں کہ ”ریاست کی طرح اسلامی ریاست کے لئے بھی ایک متعین علاقہ اور آبادی ہونا ضروری ہے۔“ عرض یہ ہے کہ اسی کو تو علم اصطلاح میں وطن کہتے ہیں ایک ملک یا وطن کے بغیر ایک ریاست کا تصور ایسا ہی ہے، جیسے کہ ایک انسان کا جسم کے بغیر تصور ہو۔ بے شک ایک ریاست ایک مبین ملک اور وطن رکھتے ہوئے ایک نظریاتی و اصولی ریاست ہو سکتی ہے جیسے ایک شخص ایک شہر، ایک صوبہ اور ایک ملک کا باشندہ ہوتے ہوئے بین الاقوامیت اور انسانیت عامہ کا حامل ہو سکتا ہے اور دونوں میں کوئی تضاد نہیں۔ اور ہم بیک وقت پاکستانی بھی ہو سکتے ہیں اور مسلمان بھی۔

آگے چل کر مولف ”سیکولرزم“ کی تعریف یوں کرتے ہیں۔ ”یہ اس نظام کو کہتے ہیں، جس میں سیاسی اور ریاستی معاملات میں مذہب کو کوئی دخل نہ ہو، لیکن اگر مزید تجزیہ کیا جائے تو بات یہاں آ جاتی ہے کہ یہ مذہبی اور نظریاتی غیر جانب داری کا داعی ہے۔“ اس پر برہنہ تفسیل سے بحث کرنے کے بعد ٹیپ کا نتیجہ آتا ہے۔

”آج کی دنیا میں سیکولرزم کے لئے کوئی گنجائش نہیں، تاریخ اسے بہت پیچھے چھوڑ آئی ہے۔ آج کی ضرورت نظریاتی ریاست ہے جو سیکولرزم کی عین مذہب، اور جسے اسلام قائم کرنے کا داعی ہے۔“

شاید خود شید صاحب کو معلوم ہو کہ کیتھولک اسپین کی طرح آج کئی مسلمان ملک بھی ایسے ہیں، جہاں سیاسی اور ریاستی معاملات میں مذہبی اور نظریاتی غیر جانب داری نہیں۔ اور اس نام سے ایک مخصوص مذہبی فرقے کے عقائد کے مطابق کا عدبا حکومت چلایا جاتا ہے۔ اس دور میں اگر موصوف ”مذہبی اور نظریاتی جانب داری کو حکومت میں کارفرما کریں گے تو عملاً وہی ہوگا، جو ان مسلمان ملکوں میں ہو رہا ہے۔ کہیں ”اثنا عشریہ“ نظریہ اسلام کی حکومت ہوگی، اور کہیں جنئی طریقہ فقہ کی، اسی طرح صفحہ ۶۲ پر لڑا شد ہوتا ہے: ”اسلامی ریاست کا مزاج نہ آمریت کو گوارا کر سکتا ہے، اور نہ موردی شہنشاہیت کو۔ اس کا مزاج خالص جمہوری اور خود ملی ہے۔۔۔۔۔ نیز اس میں تمام انسان برابر ہیں اور رنگ، نسل، نسب کسی کی بنیاد پر کسی خاص گروہ کو کوئی تفوق حاصل نہیں، گویا خیال، نظریہ اور عقیدہ کی بنا پر تفوق حاصل

ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ تو ایسی ریاست کو کوئی جمہوری نہیں کہے گا۔ اس قسم کا نظام عملہ ہی ہوتا ہے۔ جسے آپ نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ اور نہ اس نظام میں تمام انسان برابر ہوتے ہیں۔“

آج اس دور میں قومیت کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ کیونکہ زندگی کے ہر موڑ پر سرکاری ملازمت کے سلسلے میں، کوئی کاروبار شروع کرنے وقت، یا پاپورٹس کے دلپسے ملک سے باہر دو سر ملکوں میں جاتے ہوئے قومیت کا سوال پوچھا جاتا ہے، اور عام طور پر ایک شخص کی قومیت کا تعین اس کے وطن سے ہوتا ہے۔ ایک انڈونیشی خواہ وہ لاکھ مارکس، لینن اور اشتراکیت کو ماننے والا ہو، اس کی قومیت انڈونیشی ہی رہے گی۔ وہ اشتہالی ہونے کی بنا پر روسی یا چینی یا شمالی قومیت کا حامل نہیں ہو سکے گا۔ یہ زندگی کی عملی ضرورتوں کا تقاضا ہے اور ہمیشہ سے اسے ملحوظ رکھا جا رہا ہے لیکن خود صاحب کے نزدیک نئی رنگ زبان یا وطن کو قومیت کی اساس بنانا غیر عقلی اور غیر فطری ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

”اسلام ان کے مقابلے میں ایک انتہائی پیغام دیتا ہے۔ وہ تمام انسانوں کو برابر سمجھتا ہے اور اپنی قومیت کی بنیاد خود اسلام پر رکھتا ہے۔ جو ایک عالمگیر نظریہ ہے۔“

اسلام بے شک ایک عالمگیر نظریہ ہے، لیکن جب اسے ایک ملک، وطن اور علاقے کے مسلمان اپنائیں گے تو یہاں تک کہ اسے ان کی ایک مخصوص اور سین قومیت وجود میں نہیں آئے گی، اور وہ مسلمان ہوتے ہوئے پاکستانی ترک، ایرانی قومیت کے افراد بن جائیں گے۔ اور کیا ایک شخص کے مسلمان ہونے پر اس کی قومیت کی نئی ہو جاتی ہے؟

مرتبہ نے اسلام کے اصول و مبادی اور افکار و تصورات پر اتنا مفید اور روح پرور مواد فراہم کر کے کہ بے سراسر عملی زندگی کے لئے جو نتائج اخذ کئے ہیں۔ ان سے سوائے اس کے کہ تخیل کی تسکین ہو جائے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اسلام کے نام سے ایک فرضی ریاست، ایک فرضی سیاسی نظام اور ایک فرضی قومیت کی دعوت سے موجودہ انتشار بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ اور جس مفکر کے لئے کتاب لکھی گئی ہے، اس سے یقیناً الٹا نتیجہ نکلے گا۔

ہمارے، مسلمان اور فقہاء و علماء کی مذہبی میں اجتہاد کے لئے بڑی کڑی شرطیں لگائی تھیں لیکن اس زمانے میں اسلام کے سیاسی و معاشی و معاشرتی نظام کے متعلق اجتہاد کے دروازے چوہٹ کھلے ہیں چنانچہ جس کا جی چاہتا ہے کہ اسلام کے نام سے کبھی جمہوریت کو کفر، کبھی لے عین اسلام اور کبھی غیر محمد و ملکیت کو خدا اور رسول کا حکم اور کبھی اس کی تجدید کو جائز قرار دے دیتا ہے۔ بد قسمتی سے کراچی یونیورسٹی کی اس کتاب میں جو بیہوشیت

جموئی ایک مفید کتاب ہے اسلام کا سیاسی نظام کے باب میں اس قسم کے اجتہاد کا ضرورت سے زیادہ استعمال ہوا ہے۔ جو ایک درسی کتاب میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تعلیمی اداروں اور بالخصوص یونیورسٹیوں میں ان مسائل پر ایک خاص مکتب خیال کے افکار کی اشاعت جو وقتی اور حسنی سیاست اور مخصوص جماعتی اغراض سے متعلق ہوں ہمارے نزدیک زیادہ سودمند نہیں۔ اور یوں بھی خیال آریاں شعروشاعری کا حسن ہے سیاسی دماغی نظاموں کی بنیاد ٹھوس حقائق ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے۔

حقائق ابدی پر اس سب سے اس کی

یہ زنگہ نہیں ہے ظلم افلاطون

(م۔س)

شاہ ولی اللہ صاحب کے دلائل میں مابعد الطبیعیاتی رجحانات کے ساتھ ساتھ مشاہدات اور تجربات کو بھی خاص دخل ہے۔ ان کی دلیلیں استقرائی اور استخرابی دونوں ہیں۔ گویا کہ وہ مثالی اور شرعی نکات پر فکر کے سنگم ہیں مثلاً وہ انسانی اجتماعی اداروں کے متعلق غور و خوض کرنے کے لئے استقرائی دلائل دیتے ہیں۔ اور اس امر سے بحث کرتے ہیں کہ ان اداروں کے قیام کے محرکات کیلئے۔ پھر ازمنہ قدیم کی تاریخ کو سامنے رکھ کر اس امر کا جائزہ بھی لیتے ہیں کہ یہ اجتماعی ادارے کب وجود میں آئے۔ اور انہوں نے وقتاً فوقتاً کیا کیا روپ دھارے گویا کہ وہ زمانہ گزشتہ کے تجربات اور اپنے مشاہدات کو بروئے کار لا کر اجتماعی انسانی کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس طرح ان کے دلائل میں عینیت پسندی

(IDEALISM) اور حقیقت پسندی (REALISM) کا عجیب و غریب امتزاج پایا جاتا ہے۔ وہ خود

کہتے ہیں کہ کامل وہ ہے جو ہر دوسے کُل تک پہنچے اور کُل سے جڑ دہرائے۔ اور دونوں کے تضاد کو دور کرے۔

مسلمانوں کے سیاسی افکار

مصنف پروفیسر شید احمد

افکار و افراء

چند خطوط

مختصری ! ---

آپ نے میری کتاب خانوادہ قاضی بدرالدولہ کی جو قدر فرمائی ہے اس کے لئے عدد ہر شکر گزار ہوں۔ مجھ جیسے ایک دور افتادہ خادم علم کے لئے رسالہ ”الرحیم“ کا زیر تحفہ ایک نعمت غیر سترقبہ ہے۔ انشا اللہ اس سے ضرور علمی استفادہ کر دینگا اور اس کو پڑھنے کے بعد اپنے تاثرات ظاہر کر سکوں گا۔ رسالہ ابھی تک نہیں ملا۔ ایک دو دن کے اندر مل جائیگا۔

یہ معلوم کر کے اور بھی مستر ہوئی کہ صیغہ اوقات کے چیف ایڈیٹر سٹریٹ ہمارے مشہور و معروف اور مقبول اہل قلم مولانا اکرام صاحب ہیں جنہوں نے سبجلی نامہ موج کوثر۔ آب کوثر وغیرہ لکھ کر بند پاک کے اہل قلم سے خراج تحسین حاصل کیا ہے ہیں پوری امید ہے کہ ان کی رہنمائی میں شاہ ولی اللہ اکینڈ می کے ابواب علم و قلم نمایاں علمی اور ثقافتی خدمت انجام دیں گے۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مختلف کتابوں کے اردو ترجمے شائع ہو چکے ہیں۔ مگر ان میں سے بعض کی زبان صاف اور واضح نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی تمام تصنیفات کے ترجموں پر نظر ثانی کی جائے اور جن کتابوں کا ترجمہ نہیں ہے ان کا ترجمہ اچھی کتابت اور طباعت کے ساتھ کیا جائے۔ آج کل پاکستان سے بہت سی عمدہ کتابیں شائع ہو رہی ہیں۔ مگر معلوم نہیں ان میں جدید طباعت کے اصول کیوں ملحوظ نہیں ہوتے مثلاً ہر کتاب کے صفحہ پر کتاب کا نام اور زیر تذکرہ مضمون کا ذکر ہونا چاہیئے۔ اگر اس کا ایک کاغذ بھی علیحدہ کر دیا جائے تو فائدہ معلوم کیا جاسکے کہ یہ کس کتاب کا ہے محمد یوسف کوکن عمری (نائب مدرسہ دارالتحقیف) ریڈیہ شیعہ عربی و فارسی دارو مدرسہ اس یونیورسٹی مدرسہ

جی فی اللہ.....

..... شاہ صاحب کی اتنی عجیب و غریب ہستی تھی۔ مفسر سمجھتے مفسر ہیں۔ نقیبہ سمجھتے نقیبہ ہیں۔ شاہ صاحب کی اس آدمی بننے کی سمجھتے شکم ہیں۔ محدث سمجھتے محدث ہیں۔ مونی سمجھتے مونی ہیں۔ سیاسی آدمی سمجھتے شاہ صاحب سیاسی آدمی بننے کی سمجھتے فلسفی ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ امام ولی اللہ سب کچھ تھے اور طریق سلف پر کامزن تھے۔ مولانا محمد قاسم بانی مدرسہ دیوبند نے کیا اچھے جملے اس عجوبہ و ہر کے متعلق استعمال کئے ہیں۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی لکھتے ہیں: ”اگر صرف شاہ ولی اللہ بدت دہلوی سہ ماہی ہند میں پیدا ہوتے تو یہ فخر ہندوستان کے لئے کافی ہے“ نواب صدیق حسن خان مرحوم نے اسد گجر حضرات نے بھی شاہ صاحب کی تعریف لکھی ہے۔ اور یہ واقعہ ہے ہو کہ ذلک حکما قاضیوا۔ امام ولی اللہ کی سیر پر ایک مالہ لکھ چکا ہوں جس کو مولانا محمد صدیقی صاحب قدس سرہ دہلی سے شائع کر چکے ہیں۔ اس کے بعد امام ولی اللہ کی کتاب ”بنی اللہ ابالہ“ کا ترجمہ شائع ہو گیا۔۔۔ ابھی حال ہی میں امام ولی اللہ کی ”المسویٰ کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ پہلی جلد کا ترجمہ مکمل ہے۔ دوسری جلد کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ یہ نصف کے قریب ہو گیا ہے۔

ابوالعلاء محمد اسماعیل کان اللہ

گودھڑہ، گجرات کا ٹھیکہ دار

شاہ ولی اللہ اکبرؒ کی تاسیس کی خبر ملی۔ عرصہ سے امام صاحب علیہ الرحمۃ کے افکار اور مشن پر ایک مستقل ادارہ ضرورت تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ وجود میں آگیا۔ اب امید بندھی ہے کہ ان کے علمی کارناموں اور ان کے فلسفہ و حکمت اشاعت کا کام اعلیٰ پیمانہ پر انجام پائے گا۔ اور یہ علوم کا خزینہ نہ صرف مشرقی زبانوں کے حدود میں محیط رہے گا۔ بلکہ زبانی زبانوں میں بھی اس کی تبلیغ و اشاعت ہوگی۔۔۔ توقع ہوئی ہے کہ مجوزہ پروگرام جلد علی جامہ پہنے گا اور علمی مرکز ان مقاصد کی تکمیل کرے گا، جو اس کے پیش نظر ہیں۔۔۔۔۔ شیخ صاحب نے اس کی نگرانی قبول کی ہے میدانز بات ہے۔ خدا کا مہیا بیوں سے نوازے۔

سید احتشام بن حسن ریسرچ اسٹنٹ

انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک سٹڈیز۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

افکار و اسراء

چند خطوط

مختصری ! ---

آپ نے میری کتاب خانوادہ قاضی بدالودہ کی جو قدر فرمائی ہے اس کے لئے حمد و مدح شکر گزار ہوں۔ مجھ پر یہ ایک دودھ افتادہ خادم علم کے لئے رسالہ ”الرحیم“ کا زریں تحفہ ایک نعمت غیر مترقبہ ہے۔ انشاء اللہ اس سے ضرور علمی استفادہ کرونگا اور اس کو پڑھنے کے بعد اپنے تاثرات ظاہر کر سکوں گا۔ رسالہ ابھی تک نہیں ملا۔ ایک دودھ کے اندر دل چاہیگا۔

یہ معلوم کر کے اور بھی مستر ہوئی کہ صیغہ اوقات کے چیف ایڈمنسٹریٹر ہمارے مشہور و معروف اور مقبول اہل قلم مولانا اکرام صاحب ہیں جنہوں نے شبلی نامہ موج کوثر۔ آب کوثر وغیرہ لکھ کر ہندوپاک کے اہل قلم سے خراج تحسین حاصل کیا ہے ہیں پوری امید ہے کہ ان کی رہنمائی میں شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے ارباب علم و قلم نمایاں علمی و ثقافتی خدمت انجام دیں گے۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مختلف کتابوں کے اردو ترجمے شائع ہو چکے ہیں۔ مگر ان میں سے بعض کی زبان صاف اور واضح نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی تمام تصنیفات کے ترجموں پر نظر ثانی کی جائے اور جن کتابوں کا ترجمہ نہیں ہے ان کا ترجمہ بھی کتابت اور طباعت کے ساتھ کیا جائے۔ آج کل پاکستان سے بہت سو عمدہ کتابیں شائع ہو رہی ہیں۔ مگر معلوم نہیں ان میں جدید طباعت کے اصول کیوں ملحوظ نہیں ہوتے مثلاً ہر کتاب کے صفحہ پر کتاب کا نام اور زیر تذکرہ مضمون کا ذکر ہونا چاہیے۔ اگر اس کا ایک کاغذ بھی علیحدہ کر دیا جائے تو فائدہ معلوم کیا جاسکے کہ یہ کس کتاب کا ہے۔ محمد یوسف کوکن عمری (نائب مدیر دانشکینف) ریڈیو شعبہ عربی و فارسی دار و مدرس یونیورسٹی

جی فی اللہ.....

..... شاہ صاحب کی مٹی عریب و غریب مٹی تھی۔ مفسر سمجھتے مفسر ہیں۔ فقیہ سمجھتے فقیہ ہیں۔ شاہ صاحب نے فقہیہ میں شکم سمجھتے شکم ہیں۔ محدث سمجھتے محدث ہیں۔ صوفی سمجھتے صوفی ہیں۔ سیاسی آدمی سمجھتے شاہ صاحب سیاسی آدمی ہیں۔ فلسفی سمجھتے فلسفی ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ امام دلی اللہ سب کچھ تھے اور طریق سلف پر گامزن تھے۔ مولانا محمد قاسم بانی مدرسہ دیوبند نے کیا اچھے جملے اس عجوبہ دہر کے متعلق استعمال کئے ہیں۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی لکھتے ہیں: اگر مرث شاہ دلی اللہ محدث دہلوی سہنہین ہند میں پیدا ہوتے تو یہ فخر ہندوستان کے لئے کافی ہے، "نواب صدیق حسن خاں مرحوم نے اردو بزرگ حضرات نے بھی شاہ صاحب کی تعریف لکھی ہے۔ اور یہ واقعہ ہے ہو کہ ذلک حکما قاضوا۔ امام دلی اللہ کی ستیر پر ایک رسالہ لکھ چکا ہوں جس کو مولانا محمد صدیقی صاحب قردل باطن دہلی سے شائع کر چکے ہیں۔ اس کے بعد امام دلی اللہ کی کتاب حجتہ اللہ البالغہ کا ترجمہ شائع ہو گیا۔۔۔ ابھی حال ہی میں امام دلی اللہ کی السنوی کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ پہلی جلد کا ترجمہ مکمل ہے۔ دوسری جلد کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ یہ نصف کے قریب ہو گیا ہے۔

ابوالعلاء محمد اسماعیل کان اللہ

گودھڑہ، گجرات کا ٹھیکہ دار

..... شاہ دلی اللہ اکیڈمی کی تاسیس کی خبر ملی۔ عرصہ سے امام صاحب علیہ الرحمۃ کے انکار اور دشمنی پر ایک مستقل ادارہ کی ضرورت تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ وجود میں آ گیا۔ اب امید بندھی ہے کہ ان کے علمی کارناموں اور ان کے فلسفہ و حکمت کی اشاعت کا کام اعلیٰ پیمانہ پر انجام پائے گا۔ اور یہ علوم کا خزینہ نہ صرف مشرقی زبانوں کے حدود میں محیط رہے گا۔ بلکہ مغربی زبانوں میں بھی اس کی تبلیغ و اشاعت ہوگی۔۔۔ توقع ہوئی ہے کہ مجوزہ پروگرام جلد علی جامہ پہنے گا اور یہ علمی مرکز ان مقاصد کی تکمیل کرے گا، جو اس کے پیش نظر ہیں۔۔۔۔۔ شیخ صاحب نے اس کی نگرانی قبول کی ہے یہ امید فرماتا ہے۔ خدا کا مایا بیوں سے نوازے۔

سید احتشام بن حسن ریسرچ اسٹنٹ

انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک سٹڈیز۔ سلم یونیورسٹی علی گڑھ

جناب محترم.....

..... یہ ایک پائیدار کام ہے۔ اور انشا اللہ اس میں بنی نوع انسان کی ترقی ہوگی، روحانی و معاشی دونوں
 ریلے میں خوب لکھا ہے کہ اعجاز قرآن صرف فصاحت نہیں بلکہ وہ حکمت عملی ہے جو فلاح دنیوی بھی پیش نظر رکھتی ہے۔
 بشرط استطاعت آپ کے ریلے کے لئے کچھ پیش کروں گا۔

اجملہ

۱، شیر شاہ میں نئی دہلی

محترم.....

..... بندہ کو شاہ صاحب کی تعلیمات اور ان کے فلسفے سے پُرانی دلچسپی ہے۔ اور ان کی شخصیت سے خام
 شغف ہے۔ میں نے انفرادی طور پر اس سلسلے میں جزوی تحقیق کا کام شروع کر رکھا ہے۔ اور یہ انشا اللہ جلدی
 گا۔ حسب ذیل امور زیر تحقیق ہیں۔

(۱) شاہ صاحب اور تراجم قرآن (۲) شاہ صاحب اور علوم قرآن (الفوز الکبیر زیر بحث ہے) (۳) عالمگیر
 اور شاہ عبدالرحیم (۴) شاہ صاحب کا سلسلہ تلمذ (۵) نیز شاہ صاحب کا رسالہ "الارشاد الی ہدایات الاساد" دوبارہ
 صحت کے ساتھ مرتب کر رہا ہوں۔ جن علماء کے تراجم پہلے ایڈیشن میں درج نہیں ہو سکے، اس میں ان کا اضافہ
 کر رہا ہوں۔

محمد عبیدہ

جامعہ محمدیہ اوکاڑہ

باسمہ تعالیٰ

مکرمہ

سلام مسنون۔ الرحیم کا پہلا پرچہ موصول ہوا۔ مسنون ہوں۔ شاہ ولی اللہؒ اکیڈمی کا قیام اور الرحیم
 کا اجراء یقیناً ایک نیک فال ہے۔ دعا ہے کہ یہ اقدام امت مسلمہ کے لئے باعث خیر و برکت ہو۔ خدا کرے کہ الرحیم
 کے ذریعہ مسلمانوں کو از سر نو فکر و عمل کے صحیح قالب نصیب ہوں اور اکیڈمی کے ارباب بست و کشاد اور ان کے بہن

حضرات کو یہ توفیق میسر آئے کہ وہ معیاری اسلامی زندگی کا عملی نمونہ خود بھی پیش کر سکیں۔ خدا نہ کرے کہ یہ عسکرِ آزادہ غلیات کے گراں بار و گراں خیز حجابات میں دب کر رہ جائے۔

چند سال قبل جب میں کراچی میں تھا تو مولانا طاسین صاحب کی عنایت سے میں نے لمحات عربی مولانا قاسمی صاحب کے قلمی نسخہ سے نقل کی تھی۔ یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ یہ نایاب کتاب زیور طباعت سے آراستہ ہو گئی ہے ہر بانی فکر لمحات کا ایک نسخہ فوری طور پر پرنٹ ریلر دی پی پی آر سال فرمائیں۔

دعائے

محمد الیوسف راولپنڈی

مختصر

..... سواچھ بکے شام گونگھ پیسر جھنڈا اپنچا۔۔۔۔۔ صبح بدھ کے بعد کام شروع کر دیا۔ اور جمعرات کے روز تولا کھدھ عمل پہلے پورے روز سے کام شروع ہوا۔ کل جمعہ بھی پوری ہمت سے کام ہوا۔ امید ہے کہ آج فہرست قسم علوم القرآن کے سیکشن ہائے (۱۱) معصفت شریف (متن کلام الہی) (۱۲) تجوید و قراۃ۔ وقوت وغیرہ (۱۳) اصول تفسیر و نسخ و منووح۔ لغات القرآن۔ تلاش آیات۔ احکام قرآن۔ (۱۴) تفسیر قسم کی فہرست مکمل ہو جائیگی۔ اس قسم میں کتب مطلقہ۔ منقش۔ قلمی۔ مطبوعہ۔ عربی۔ فارسی۔ انگریزی۔ اردو۔ سندھی بھی شامل ہیں۔ اصل فہرست قدیم و جدید سے بے نیاز ہو کر یہ فہرست مرتب کی جا رہی ہے۔ اور علوم کی کلاسی فیکیشن (جماعت بندی) اور تفصیلات اس بطن کے ساتھ ہیا کی جا رہی ہیں کہ ماہرین علوم جدیدہ و قدیمہ اس فہرست کو طرز جدید و قدیم کا مجمع البحرین تسلیم فرمائیں گے۔ اس قسم میں اگرچہ فہرست قدیم ترین ملاحظہ کرنے سے تحقیقی اور معیاری شاہکار کتابوں کا بحر و غار معلوم ہوتا تھا لیکن اب اس نئی فہرست مرتب کرنے کے بعد ان صرف ایک ایسی کتاب قدیم ترین مطبوعہ مکاشفات الاخیار معروف بہ تفسیر حضرت شامی مؤلفہ جناب حکیم مولوی محمد حسن امروہی دستیاب ہوئی۔ جو کہ تمام تحریکات علمی کے لئے بمنزلہ اساس و خشت اولیٰ ہے۔ اور اکثر و بیشتر مرکزی علی خزانہ کتب اس جوہر جدید جہاں تاب اور مدعیان اصلاح کے شارع حیات سے خالی ہیں حکیم صاحب موصوف علوم قدیمہ کی جہارت کے ساتھ ساتھ اسراکیلیات اور کتب سماویہ و ادیان قدیمہ کے نامتر لٹریچر پر نظر غائر اور فکر صاحب کے مالک ہیں۔ موصوف نے اس کتاب میں ایمالاً اول اپنی دوسری مایہ ناز تصنیف تفسیر و تاویل البرہان میں تفصیلاً آیات قرآنیہ

کو کتب سادیہ کی عبارتوں سے تطبیق دینے کا طریقہ ایجاد کیا۔ اداسی طرز کو احادیث صحیحہ و آثار ثابتہ کی پرداہ نہ کرتے ہوئے اصلی تفسیر قرآن کریم قرار دیا۔ پھر یہی فکر نوجوید اسلام کا خالق بنا۔

ہر لو الہوس نے طرز سخن اختیار کی اس دہر میں اب قدر فکر و نظر کہاں

انگریزی دور حکومت ادا مروی طرز فکر نے پنچریت کو جنم دیا۔ جس کی تردید مفکر اسلام حضرت سید جمال الدین افغانی نے رسالہ ”دین پنچریت“ میں فرمائی اور اسی دور انقلاب کی دوسری مصیبت تحریف القرآن بصورت ”تفسیر قرآن“ کی تردید تفسیر فتح المنان معوضہ تفسیر حقانی میں ہوئی تیسری آفت جو کہ ان دونوں نو زائیدہ فتنوں کو پردوش دینے پر دان چڑھانے کے لئے سامنے لائی گئی۔ وہ رسالہ ”تہذیب الاخلاق“ کی اشاعت اور اس پوری جماعت جدید اسلام کا قلمی جہاد ہے جس کے جواب میں دیوبند سے رسالہ ”تصفیہ العقائد“، ”قاسم العلوم“ اور لکھنؤ سے ”ذوالفاق“ وغیرہ کا سلسلہ جاری ہوا۔

(مولانا محمد عبد اللہ عمر پوری)

محرر ۷۷۷۷۷۷

..... شاہ عبدالرحیمؒ کا ایک مختصر سا رسالہ ”افاس رحیمہ“ کوئی پچاس برس ہوئے شائع ہو چکا ہے۔ یہ تصوف پر مختصر ہدایات ہیں جو ان کے مکتوبات پر مشتمل ہیں اور جن کو ان کے بیٹے اور شاہ ولی اللہؒ کے بھائی شاہ اہل اللہ نے ترتیب دیا اس میں انقلاب کی زمین تیار کی گئی ہے اور اس کی اولین خزنت فلسفہ اخلاق ہے، جو اس وقت ہماری قوم میں ناپید ہے تو قومی اخلاق کے بغیر انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا یہاں آجکل یہ حال ہے کہ اخلاق کے معنی ہی کوئی نہیں سمجھتا اس کے دونوں پہلو داخلی اور خارجی تعمیر ہیں۔ مگر ہمارے ماں تو ہر طرف تخریب ہی تخریب نظر آتی ہے اور ہر مسلمان کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ مجھے کچھ نہ کہو۔ مجھ سے بہتر مہذب قوم ہی دنیا میں پیدا نہیں ہوئی ہیں دنیا کو تہذیب سکھا سکتا ہوں۔ شاہ عبدالرحیمؒ نے توحید کا معنی سکھا کر قوم کو میدان کرنا چاہا تاکہ ان کا ایک ضابطہ اخلاق ترتیب پا جائے اس پر حضرت شاہ ولی اللہؒ کے فلسفہ کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں چھوٹے چھوٹے ننکتے بڑے عمدہ پیرائے میں بیان کئے ہیں چند ایک یہاں نقل کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں۔

”اے طالب مولا! جنگجو کہ از راحت رسانیدن جیلہ نے جہنم را جنتی کرد۔ اگر از راحت رسانیدن انسان حضرت رحمان تبارقرب جمال با کمال خویش رساند و سبیل بدی گرداند و بید نیست، و از اذیت حیوانے بہشتی و دوزخی گشت۔

از اذیت دلی کہ حرم انوار حق تعالیٰ دخل اسرار معلیٰ علیٰ است باسفل سافلین اندر چہ عداست

اس کے بعد ایک رباعی نقل کی ہے۔

روز آں تو بودم و نمیدانستم شب با تو غنودم و نمیدانستم
فلن برده بودم و دخی کہ من جلدانم من جلد تو بودم و نمیدانستم

اور پھر تلقین یا دالہی یوں کرتے ہیں۔

”بے یار خدا دوستی بہت مرگ رت بلکہ بدتر از مرگ“ سعادت در عبادت و شقاوت در فراغت
پر نہیں پکڑے تو دیتے ہیں! سبحان اللہ۔ ان چند نفرد میں دریا بھر کر رکھ دیا ہے۔ کیا پر خلوص تعلیم ہے اور اخلاق
کی بنیاد۔ آج کل یہ کہاں نصیب۔ یہ یاد خدای تو ذکر الہی ہے جس سے قلب عظام ہوتا ہے اور جو انقلاب کی اولین
ہے۔ قد یاد آگاہی یہ از ہزار بادشاہی! اور۔ طالب مولا از ہر اولیٰ۔ یہی چیز ہے جو فقیداً حضرت شاہ ولی اللہ
نے ہم تک پہنچائی۔

انفاس رحیمہ تو تیس بیستین صفحہ کا رسالہ ہے مگر جب اسکی تعلیم شاہ محمد کے ذہن میں اتری تو سمندر بن کر
ٹھاٹھیں مارنے لگی۔

مخلص عبدالرشید عفو عنہ کراچے

مکرم و محترم۔۔۔۔۔

..... شاہ ولی اللہ اکبرؒ کی متعلق آپ کا پمفلٹ ملا۔ از حد خوشی ہوئی۔ کیونکہ بندہ بھی حضرت شاہ ولی اللہ
کی تعلیمات و فلسفہ کا عاشق ہے۔ بندہ کے بھی عزائم تھے کہ اس محکم الامت کی تعلیم کو عام کیا جائے اور عالم اسلام
کو ان کی جلیل القدر خدمات سے روشناس کیا جائے میں نے آپ کے علوم کو نشر کرنے کے چند ارادے کر رکھے
ہیں، جو اس توقع میں پیش خدمت ہیں کہ اس عاجز کو بھی اس کا خیر میں شریک کیا جائے۔

۱۔ آپ کے فارسی ترجمے مع مختصر حاشیے کو جو فتح الرحمان کے نام سے موسوم ہے، اردو میں منتقل
کیا جائے۔ اگرچہ شاہ رفیع الدین کا ترجمہ اسی ترجمے سے ماخوذ ہے۔ لیکن وہ دلی کی پرانی زبان میں ہے۔
اور اردو میں جدید محاورے اور الفاظ کافی آچکے ہیں۔ اس لئے اس ترجمے کی اشاعت ضرورت ہے اس کا نام اردو ترجمہ

شاہ ولی اللہ رکھا جائے تاکہ رد و انحضرات شاہ ولی اللہ کے فارسی ترجمے سے استفادہ ہو سکیں بندہ اس خدمت کے لئے تیار ہے

۲۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے اس مختصر سی تفسیر اور علم تفسیر پر الغوز الکبیر تصنیف کرنے کے علاوہ قرآن مجید کی بعض آیات

آیات کی بھی متفقا نہ تفسیر کی ہے۔ جو ان کی مختلف تصانیف میں کہیں کہیں مذکور ہے جیسے کہ ازالۃ الخفا و تفسیحات میں اس تفسیر کو جمع کیا جائے اور اس مجموعے کا نام تفسیر شاہ ولی اللہ رکھا جائے۔ اس میں فہم الکبیر اور فتح الجلیہ بھی شامل ہو۔

۳۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے تفسیحات میں جگہ جگہ علم کلام پر بحث کی ہیں اور اس ضمن میں عقائد کے متعلق اپنا نقطہ نظر

پیش فرمایا ہے۔ میں انہیں جمع کر کے ان کا اردو ترجمہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ علم کلام میں شاہ صاحب نے جو تجدید کی ہے وہ سنا آجائے

۴۔ حضرت شاہ صاحب کی بعض عبارتوں پر بعض اہل علم نے اعتراض کئے ہیں جیسے کہ بعض تصوف کی عبارات ہیں۔

چونکہ یہ اعتراض کیلئے اس طریقہ کے راہرو نہ تھے اس لئے انہوں نے خواہ مخواہ حضرت شاہ صاحب کو مورد طعن بنایا ہے

ان اعتراضات کا جواب دیا جائے۔

۵۔ آپ کی جملہ تصانیف سے مختلف مسائل کا استنباط کر کے ان کے متعلق مستقل رسائل شائع ہوں۔

۶۔ آپ کی ایک جامع ہیرت مدون کی جائے۔

محمد ابو الخیر اسد علی

مخدوم رشید (ملتان)

مکر مکر

..... مجلہ "الرحیم" بابت ماہ جون ۱۳۳۷ء نظر سے گذرا۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی مستر ہوئی کہ سندھ میں بھی ایسے

اچھے اہل علم حضرات موجود ہیں۔ جو شیخ علم کو فرداں کرنے کی اہلیت تامل رکھتے ہیں۔ امید ہے کہ شاہ ولی اللہ کی

کے تحت مذکورہ مجلہ اپنے قارئین کو مطمئن رکھنے میں کامیاب ہوگا۔ لیکن اس شمارہ میں زیادہ تر ایسے نظریاتی مسائل پر زور

دیا گیا ہے جو نہ تو موجودہ فلسفہ کی سطح کے ہم پایہ میں اور نہ ہی علمی دنیا میں عمل صالح کے محرک ہو کر سود مند ہو سکتے ہیں۔

مثلاً بیشتر مقالہ نویسوں نے شام صاحب ممدوح کے نظریہ (وحدت الوجود) اور وحدت الشہود کو اپنا مطمح نظر بنایا

حالانکہ یہ نظریہ چاہے صحیح ہو یا غلط، محض ایک خیال ہی خیال ہے اور اس سے موجودہ زوال مند ہندو مذہب مسلم

کا اچھا نہیں ہوگا! اس نظریہ کو غالب نے ایک ہی شعر میں جس خوبی سے ادا کیا وہ ان طویل مقالوں سے بلند تر

اصل شہود و شاہد و شہود ایک ہے!

حیراں ہوں پھر شاہد ہے کس حساب میں؟

اقبال نے اور عام فہم الفاظ میں اس کی یوں وضاحت کی ہے

حقیقت ایک ہے ہر شے کی خاکی ہو کہ نوری ہو

لہو خورشید کا ٹپکے، اگر ذرے کا دل چیریں!

محترم ڈاکٹر عبدالواحد ہالے پوچھتے ہیں شاہ صاحب کے ”امول حکمت“ بیان کرنے کی اچھی کوشش کی ہے مگر انہوں نے بھی ان کی بعض ایسی باتوں کو پیش فرمایا جو تو قرآن کے مطابق ہیں اور نہ علمی دنیا میں بکار ہو سکتی ہیں۔ مثلاً وہ فرماتے ہیں۔

”الغرض دل اللہ اس محدود مادی کائنات کو تخلیق کا حرت آخر نہیں سمجھتے، ان کے نزدیک اس سے

مادہ عالم مثال ہے اور ”عالم مثال“ سے ماوراء و سر عالم ہیں۔ ان سب کو وہ ”عالم غیب“ کا نام

دیتے ہیں۔ چنانچہ ”عالم شہادت“ سے بالاتر ”عالم مثال“ ہے اور اس سے بالاتر ”عالم ارواح“ ہے۔“

جہاں تک تخلیق کے عمل جاری اور لامتناہی کا تعلق ہے اس میں نہ تو شک کی کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی قرآنی حکم کے خلاف ہے۔ مگر ”عالم مثال“ اور ”عالم ارواح“ خیالی اصطلاحات ہیں جو نہ تو قرآن حکیم میں ہیں اور نہ ہی ان کی حقیقت ثابت ہے اس لئے میرا یہ مخلصانہ مشورہ ہے کہ ایسی بعید از حقیقت باتوں سے ”الرحیم“ کی افادیت کو نقصان نہ پہنچایا جائے تو بہتر ہوگا۔ اس وقت کرنے کا کام یہ ہے کہ اسباب زوال امت کی قرآن۔ سے نشان دہی کر کے قرآن ہی کے اٹل و متبدل اصولوں کے مطابق ملت مرحومہ کی باز آفرینی کی کوشش کی جائے۔ شاہ صاحب موصوف نے اس بارے میں بہت کچھ پیش فرمایا ہے۔ اگر ان کے خیالات کو اس جہت میں حوت آخر نانا ہی ہے تو بھی ان ہی کو بالو مواحت پیش کیا جائے تاکہ ملت کے اجاء و باز آفرینی کی کوئی صورت بن پڑے۔

فقیر بخشے بگمٹے۔ اندزیار سے (کوئٹہ ڈویژن)

محترم۔۔۔

..... آپ کا رسالہ ”الرحیم“ صفر موافق جولائی ۶۳ء موصول ہوا۔ شذلات پڑھے۔ آپ نے موجودہ دور کا نقشہ

جس خوش فہمی سے کینہا ہے۔ اس سے حیرت ہوئی۔ اصل میں اسلامی تعلیمات کی طرف جس اہمیت سے توجہ کی ضرورت تھی اور ہے اس کا عشر عشر بھی نہیں پایا جا رہا ہے۔ اور اسلامی مملکت کے لئے اس سے بڑھ کر المیہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ عربی مدارس کے متعلق آپ نے عمومی تبصروں کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ دین و دنیا کی تعلیمات کو جمع کیا جا رہا ہے۔ اگر اس حقیقت کا اظہار فرما سکتے تو بہتر ہوتا کہ اس ضمن میں جامعہ محمدی کی خدمات کس درجہ اثر انداز ہوئی ہیں تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ جامعہ کا مختصر سا تعارفی لٹریچر ارسال خدمت کیا جا رہا ہے۔ اسے بغور مطالعہ فرمایا جائے۔

گذشتہ چھٹی میں آپ کو نظریاتی اتحاد و اشتراک عمل کی دعوت دی گئی تھی۔ لیکن آپ کے مکتوب ۱۵ پر اس کے بارے میں کچھ نظر نہیں آیا۔ امید ہے اس چٹھی کو سامنے رکھ کر اسے سے مطلع فرمایا جائے گا۔

جامعہ کے بلند تعلیمی منصوبہ کے لئے چند ایسے بلند فکر و رفتار کی ضرورت ہے جو اعلیٰ علمی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ جامعہ کے عزائم و مقاصد سے پوری طرح ہم آہنگ ہوں اور اس عظیم مقصد کی خاطر زندگی وقف فرما سکیں۔

ایم۔ اے۔ پی ایچ ڈی ہونے کے ساتھ اگر عربی علوم میں دسترس رکھتے ہوں تو زیادہ قابل ترجیح ہوں گے۔ طلیفہ حرب استعداد پیش کیا جائیگا۔ ایسے افراد کی تلاش فرما کر مطلع فرما سکیں تو جامعہ کی خصوصی اعانت ہوگی۔ اگر کوئی مشہور شخصیت اس مقصد کے لئے تیار ہو سکے بہت بہتر ہوگا۔ والسلام

صادقہ جامعہ

جامعہ محمدیہ شریفہ جھنگ

مکرمہ ..

..... گرامی قدر! الرحیم نظر نواز ہوا۔ ایک ہی نشست میں از اول تا آخر پڑھ ڈالا، میں مفصل طور پر اپنی رائے لکھنا چاہتا ہوں اور فرصت کا منتظر ہوں خصوصاً ایک استفسار کا جواب۔ لیکن اس وقت چند لفظ آپ کے شنیدات کے بارے میں عرض کرنا کی اجازت چاہتا ہوں۔

عام مولویوں اور ان کے انقلابی اقدامات کے بارے میں آپ کی رائے میں سمجھتا ہوں خوش فہمی پر مبنی ہے آپ ان کے لئے حن ظن رکھتے ہیں یہ بات اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے اور اس لئے آپ نے اچھے الفاظ میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ لیکن میں اپنے علم شاہد اور تجربہ کی بنا پر کہتا ہوں کہ ان کے اخلاق و کردار اور علم و فضل کے لئے بہت زیادہ اچھے

افاظ استعمال نہیں کئے جاسکتے۔ نصاب تعلیم کے بارے میں انہوں نے اس سے زیادہ تیرا بھی تک نہیں مارا کہ تعلیمی مدت میں ایک آدھ سال کی کمی ہو جائے۔ حالانکہ سوال تعلیمی مدت کا نہ تھا، سوال اس فرسودہ نصاب تعلیم کا تھا جسے پڑھ کر بھی حقیقتاً انہیں کچھ یاد نہیں آتا۔ پھر کیا اسے تبدیل کیا گیا؟ بعض تبدیلیاں جو ہوئی ہیں ان کی حیثیت امدان کی نتیجہ خیزی ایسی ہی ہے جیسے کسی مشن اسکول میں یا یہاں کے ایک شہری اسکول گولمر اسکول“ میں اسلامیات کی ہو سکتی ہے کیا آپ یقین فرمائیں گے اگر میں یہ کہوں کہ بالعموم یہ مولوی عام مسلمانوں سے علم میں ضرور ایک درجہ فضیلت رکھتے ہیں لیکن عام اخلاق و کردار میں وہ کوئی درجہ فضیلت انہیں حاصل نہیں۔ حقیقت یہ ہے ہم اسے تسلیم کریں یا نہ کریں۔ یہ بچی ہوئی نمٹیں ہیں جنہیں مشترکات ڈالنا چاہیے اھ بس!

ان عربی مدرس میں، ان کے اساتذہ میں، تلامذہ میں کچھ نہیں دھرا ان پر آپ اپنا دقت ضائع کیوں کریں؟ آپ ان سے کسی انقلاب لانے کے متوقع ہیں۔ حالانکہ میرا خیال ہے کہ یہ حالات سمجھنے اور تجزیہ کرنے اور اس سے نتیجہ نکلانے کی ادنیٰ صلاحیت بھی نہیں رکھتے۔ یہ لوگ تو صرف یہ جانتے ہیں کہ کس مجمع، کس آبادی اور کن دلوں میں کس کے نام اور کس کے ذکر سے عوام کی توجہات کام کر رہا جاسکتا ہے۔ اور ان کی خوشنودی طبع حاصل کی جاسکتی ہے۔ وہ خلاف عقیدہ خلاف کعبہ کی زیارت کا مشرک نہ ڈھونڈ بھی ہو سکتا ہے اور شاہ ولی اللہ کا نام اور ان کا ذکر خیر بھی ہو سکتا ہے اور مولانا عبید اللہ ندوی کے کفر پر صراحت بھی ہو سکتا ہے۔ میں یہ بلا خوف تردید اذیع الثبوت کہہ سکتا ہوں کہ جو ان کی زبانوں پر ہوتا ہے وہ دلوں میں نہیں ہوتا۔ اور جو دلوں میں ہوتا ہے اس پر خود یہ نچتے ایمان و یقین نہیں رکھتے۔ آج یہ مولوی حضرات دال امت کے اسباب ڈھونڈ رہے ہیں اور عوام کی جہالت اور بے دینی کو اس کا اصل قرار دیتے ہیں حالانکہ میرا نچتہ یقین ہے کہ زوال امت کا اصلی سبب ان مولویوں کا وجود اور ان کا علم اور ان کی دینداری ہے۔ ان مولویوں کو درست کر دیجئے ساری امت سدھر جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب اور خانوادہ دلی الہی کی کتنی بیش قیمت نظریات ان مولویوں اور صوفیوں نے ضائع کر دیں! کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجاہدین نے انگریزوں اور کھوسوں سے شکست لھائی تھی؟ اور اس کے بعد ہر دور میں علمائے حق کی ابتلاؤں اور مصیبتوں کا باعث کفار و مشرکین ثابت ہوئے؟ دنیا کا سب سے بڑا افتخار انہیں علماء مسکود کا وجود رہا ہے اور میں نچتہ یقین رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی اگر اسلامی تحریک، اسلامی تصورات مسلمانوں کو کسی سے خطرہ ہے تو وہ یہی ہیں۔

لیکن یہ جو کچھ عرض کیا ایک عام حالت ہے، مجھے تسلیم کر لینا چاہیے کہ علمائے حق کے وجود مقدس سے دنیا کا کوئی دور خالی نہیں رہا۔ نہ یہ دور خالی ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے پیش نظر ایسے ہی علمائے کرام دامت فیہم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو وہ بصیرت عطا فرماتا ہے کہ ان کی شہادت کے لئے بارش کا وجود ضروری نہیں، وہ ہواؤں میں بوسونگھ لیتے ہیں۔ اور بارش کی پیش گوئی کرتے ہیں وہ عام حالات و واقعات کو دیکھ کر سوال بعد پیش آنے والے حالات و واقعات کی نشاندہی کر سکتے ہیں، وہ وجود مقدس ہوتے ہیں کہ اگر بے خودی میں بھی ان کے منہ سے کوئی بات نکل جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو شر سار نہیں ہونے دیتا وہ ان کی بات کی لاج رکھ لیتا ہے۔

.....

علم گدھ سوسائٹھ کر اچھے

مترجمہ

----- ہمارے برصغیر میں اجار کی تحریکیں بے شمار رہی ہیں۔ شاہ صاحبؒ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں اچھا (REVIVALISM) کی ان تحریکوں کی بدولت ہی ہماری اینٹ سے اینٹ بچ گئی سائنس اور صنعت کے اس دور میں یہ سارے نسخے کس طرح مرض کا علاج کر پائیں گے مجھ جیسے ان پڑھ آدمی کی سمجھ سے بالاتر بات ہے۔

خادم امیر احمد صاحب کا مضمون دو کے شمارے میں کافی دلچسپ ہے۔

قریشیہ۔ ناظم آباد کر اچھے

عقل و مذہب کو سمویا تو نے اس انداز سے

صبح میں جیسے نمایاں ہو دھندلکارات کا

تیکر ارشادات میں سامان تسکین ضمیر

ردج ایماں نقطہ نقطہ تیکر ملفوظات کا

ماہر القادری

مطبوعات شاہ ولی اللہ اکیڈمی



لمحات (عربی)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عرصے سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا نسخہ، جو اغلاط سے پر تھا، ملا۔ موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مقابلہ کیا۔ اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔ شاہ صاحب نے اس کتاب میں ”وجود“ اور اس سے کائنات کا جس طرح صدور ہوا ہے، اس پر بحث کی ہے، اور اپنی الہیاتی حکمت کے دوسرے مسائل بھی بیان کئے ہیں۔ قیمت دو روپے

— : 0 : —

شاہ ولی اللہ کی تعلیم

از پروفیسر غلام حسین جلبانی سندھ یونیورسٹی
پروفیسر جلبانی ایم اے صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے، اس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے، اور اس کے تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحثیں کی ہیں۔ اردو میں شاہ صاحب کی تعلیم پر یہ پہلی جامع کتاب ہے۔

کتاب مجلد ہے۔ قیمت ۵۰ روپے ہے

شاہ ولی اللہ اکیڈمی - صدر - حیدر آباد - پاکستان

شاہ ولی اللہ کی بیڑی

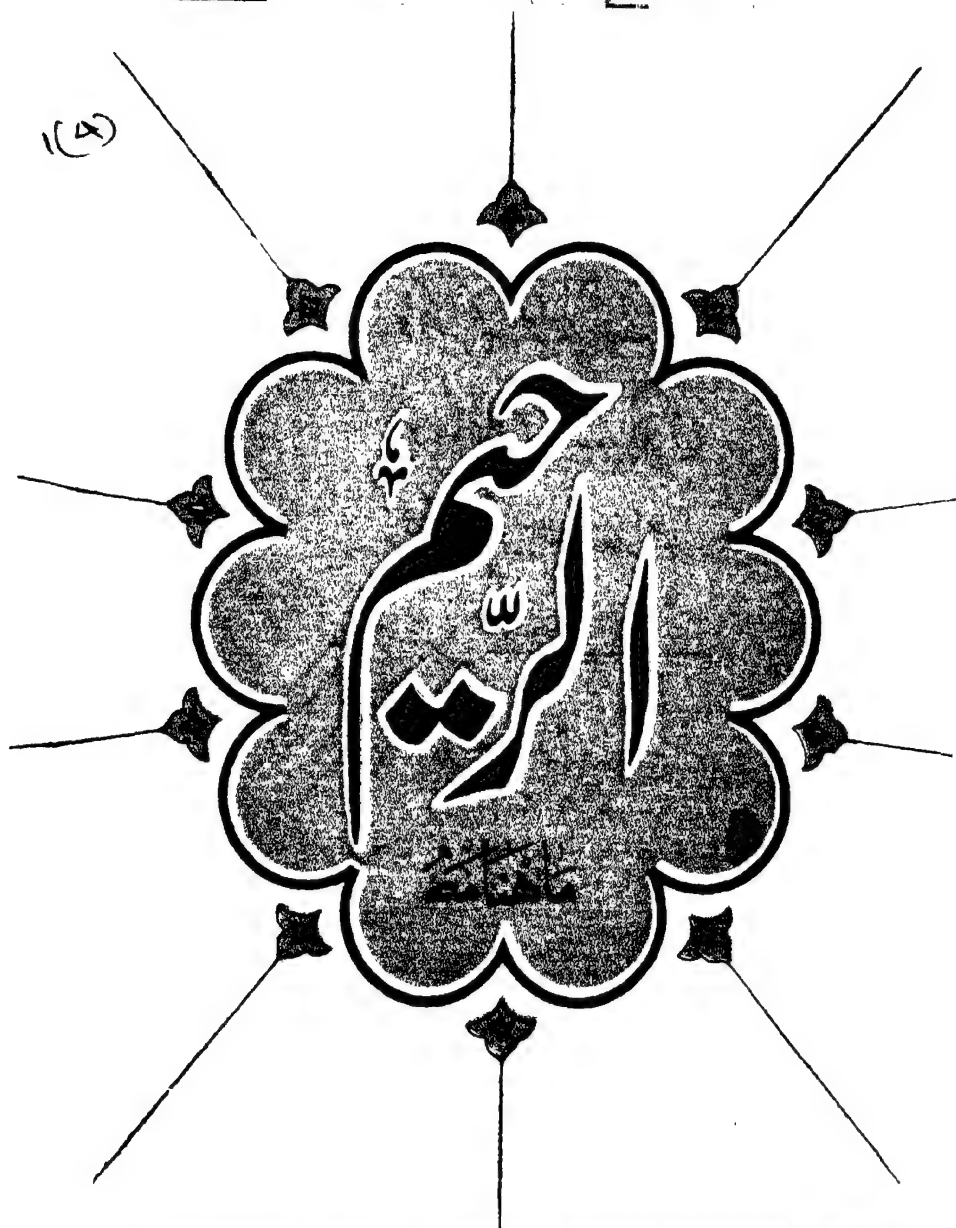
اغراض و مقاصد

- ۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
- ۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔
- ۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے ایک علمی مرکز بن سکے۔
- ۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دو سہ اہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔
- ۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔
- ۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء۔
- ۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا۔



شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا علمی مجلہ

(۱۵)



شعبہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکیڈمی ۰ صد حیدر آباد

ربیع الثانی ۱۳۸۳ھ ستمبر ۱۹۶۳ء

مجلس ادارت

ڈاکٹر عبد الواحد لالے پوتا،
مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی
مخدوم امیر احمد

مدیر:

محمد شرر

قیمت سالانہ : آٹھ روپے قیمت فی پرچہ پچھتر پیسے

الرسم

جلد ۱ ربيع الثاني ۱۳۸۳ھ مطابق ستمبر ۱۹۶۳ء نمبر ۲

فہرست مضامین

۲	مدیر	شذرات
۹	مدیر	شاہ ولی اللہؒ تاریخی پس منظر (خاندانی حالات)
۲۰	ڈاکٹر عبدالواحد ہالے پوتا	وحدتِ دین کا تصور
۳۰	مولانا ابوبکر شبلی	امروٹ شریفؒ میں علوم ولی الہی کی تعلیم
۳۸	حسین امین (بغداد)	امام ابو حامد غزالیؒ
۴۸	مولانا محمد عبداللہ عمر پوری	شاہ ولی اللہؒ اور علومِ نقلیہ
۵۴	مصلح الدین احمد اسیر	علم لطائف کے بیان میں
۵۸	عمر فاروق خاں	معرکہ بالا کوٹ کی شکست
۶۵	۱- س	تنقید و تبصرہ
۷۶		افکار و آراء

شذرات

۲۱ جولائی کو شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس تھا۔ جناب سید باقر شاہ صاحب ایڈووکیٹ اس میں شرکت کے لئے کراچی سے تشریف لائے تھے۔ گو آپ کی طبیعت کچھ عرصے سے ناساز تھی، لیکن اس کے باوجود آپ اکیڈمی کے اجلاس میں تشریف لائے اور اس کے مشوروں اور فیصلوں میں بڑا نمایاں حصہ لیا، بلکہ اجلاس میں جو بھی فیصلہ ہوئے۔ آپ ہی انہیں قلم بند فرماتے رہے۔ یہ ۲۱ جولائی کا واقعہ ہے۔ ہم اگر ت کو یک بار گئی کراچی سے خبر آتی ہے کہ جناب سید باقر شاہ صاحب کو دل کا دورہ پڑا۔ وہ جان لیوا ثابت ہوا۔ اور آپ انتقال فرما گئے۔

انا للہ وانا الیہ راجعون

مرحوم و مغفور کی اچانک اور بے وقت موت کا جس نے بھی سنا، اسے انتہائی دلی صدمہ ہوا، اور خاص طور سے وہ لوگ جن کا کسی نہ کسی حیثیت سے سید صاحب سے زندگی میں واسطہ رہا تھا، ان کے لئے تو یہ صدمہ بڑا ہی جانکاه تھا۔ لیکن شاہ ولی اللہ اکیڈمی اور اس کے ہمدردوں کے لئے یہ سانحہ غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ اکیڈمی جس ”وقف سید محمد رحیم“ کی بدولت وجود میں آئی، اس کے قیام میں سید عبدالرحیم شاہ مرحوم، اور محترمہ بی بی زینب الناصرہ مرحومہ کے بعد سب سے زیادہ

سید باقر شاہ کی کوششوں کا دخل ہے۔ اس میں شک نہیں کہ واقفین حضرات مولانا عبید اللہ سندھی کے واسطے حضرت شاہ ولی اللہ کے عقیدت مند تھے۔ اور انہوں نے دین اسلام کی جو حکیمانہ تعبیر فرمائی ہے، اسے وہ مسلمانوں اور تمام انسانیت کے لئے فلاح کا ذریعہ سمجھتے تھے، لیکن وقف سید محمد رحیم کو موجودہ قانونی شکل دینے کا تمام خاکہ سید باقر شاہ مرحوم نے تیار کیا تھا۔ اور وہی اس کا خیر اور سدقہ جاریہ کے سب سے بڑے محرک تھے، اور وقف مذکور کے شرائط بھی انہوں نے مرتب فرمائے تھے۔

۱۹۵۷ء میں محترمہ بی بی زیب النساء صاحبہ کا انتقال ہوا، اس سے پہلے ان کے خاوند جناب سید عبدالرحیم شاہ اپنے رب کو پیارے ہو چکے تھے۔ بعد ازاں جب تک کہ چیف ایڈمنسٹریٹر اوقات مغربی پاکستان شیخ محمد اکرام صاحب کے علمی اقدام کے نتیجے میں حیدر آباد سندھ میں شاہ ولی اللہ اکیڈمی وجود میں نہیں آگئی، اور اس نے اپنا کام نہیں شروع کر دیا، سید باقر شاہ مرحوم کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ جن اہل علم سے انہیں یہ توقع ہوتی کہ وہ شاہ ولی اللہ کے علوم اور ان کی حکمت اسلامی کی نشر و اشاعت میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ ان کے پاس جلتے، اور انہیں آمادہ کرتے کہ وہ اس کام کو شروع کریں۔ اور وقف سید محمد عبدالرحیم جس بلند مقصد کے لئے قائم ہوا تھا، اس کو پورا کرنے میں ساعی ہوں۔ مرحوم کو حضرت شاہ ولی اللہ اور مولانا عبید اللہ سندھی سے غیر معمولی عقیدت تھی، اور وہ اٹھتے بیٹھتے اور دوست احباب کے حلقوں میں ان کے اثرات ہی بزرگوں کا ذکر کرتے رہتے۔

جب فروری ۱۹۶۳ء میں شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا قیام عمل میں آیا۔ اور اس کے نظام کار کا تعین ہوا، اور اکیڈمی کے نگران ڈائریکٹر چنے گئے تو یہ دن جناب سید باقر شاہ مرحوم کے لئے ان کی زندگی کا سب سے مسرت بخش دن تھا۔ اور وہ اتنے خوش تھے کہ گویا انہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی متاع حاصل ہو گئی۔

اس دنیا میں کسی انسان کے لئے دوام نہیں، اور ہر ایک کو ایک نہ ایک دن اپنے رب کے حضور

میں جانا ہے، اور جو دن قبر میں لکھا ہے، وہ قبر کے ہاں نہیں آسکتا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو جو کام ان کے ہاتھوں سرانجام پاتے ہیں، یا ان کاموں کی تکمیل میں ان مرنے والوں کی کوششوں کا کچھ دخل ہوتا ہے، تو ان کے بعد بھی ان کی اچھی یادیں باقی رہتی ہیں اور اس طرح وہ ہمیشہ یاد میں رہتی ہیں۔ آخر اس حیاتِ ناپائیدار کا اس کے سوا اور کیا حاصل ہے کہ ہم مرنے والوں کو اس طرح ان کے نیک اور اچھے کاموں کی وجہ سے بعد میں یاد رکھیں۔

جناب سید باقر شاہ صاحب اپنی خوش نصیب لوگوں میں سے تھے، جو موت کے بعد اپنی اچھی یادیں چھوڑ جاتے ہیں۔

آج سے ۱۹ سال قبل اسی اگر ت کے جینے کی باریں تاریخ کو مولانا عبداللہ سندھی ہم سے رخصت ہوئے تھے، مولانا سندھی کی علمی سیاحت سے قطع نظر کرتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اپنی ساری زندگی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندانِ علمی کے علوم اور ان کی حکمت کے مطالعہ، ان پر بیعت و پیہم غور و فکر کرنے اور ان کی مسلسل تعلیم و تلقین اور نشر و اشاعت میں صرف کر دی، تو حکمتِ ولی اللہ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے اس موقع پر ہمارے دل ان کی یاد کے لئے سرتاپا وقف ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں کہ عہدِ حاضر کے شارحینِ حکمت ولی اللہ میں سب سے بلند مقام انہیں ان کی تحقیقات کو اپنے مطالعہ کے لئے دلیلِ راہ بنائیں، اور ان سے استفادہ کریں۔ ہر سال ماہِ اگر ت میں مولانا عبداللہ سندھی کے یومِ وفات پر بعض جگہوں میں مولانا مرحوم کی یاد میں تذکارِی جلسے ہوتے ہیں، جن میں مولانا کے نیاز مند اور عقیدتمند جمع ہوتے ہیں، اور ان کو خراجِ تحسین ادا کرتے ہیں۔ نیز بعض اخبارات مولانا مرحوم کے متعلق مقالات شائع کرتے ہیں اور اس طرح سال بہ سال حکمتِ ولی اللہ کے اس عظیم مبلغ و شارح کی یاد تازہ ہوتی رہتی ہے۔

مولانا سندھی نے خود اپنے قلم سے نسبتاً بہت کم لکھا، ان کی تمام تر توجہ اکثر پڑھنے ہی کی طرف

رہی۔ لیکن ان کی چند ایک تحریریں باقیات میں سے ایک کتاب کا مسودہ بڑی اہمیت رکھتا ہے یہ عربی زبان میں ہے اور مولانا نے زمانہ قیام حجاز میں اسے مرتب فرمایا۔ اس میں آپ نے حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کی تحریک تجدید اسلام کا تعارف کرایا ہے۔ یہ کافی مبسوط کتاب ہے۔ اور اس کا نام ہے۔ ”التمہید لتعریف ائمتہ التجدید“ حضرت مولانا سندھی کے عزیز شاگرد شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے ریسرچ پروفیسر مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کے پاس ”التمہید“ کا مسودہ ہے۔ وہ اس کی نظر ثانی کر چکے ہیں خوش قسمتی سے مولانا سندھی کی اس اہم تاریخی کتاب کے چھپوانے کا انتظام بھی ہو گیا ہے، امید ہے وہ چند ماہ تک شائع ہو جائے گی۔

روس کے مشہور ترک عالم جناب موسیٰ جارا اللہ مرحوم کچھ عرصہ مکہ معظمہ میں مولانا سندھی کے ساتھ رہے تھے۔ اور آپ سے قرآن مجید کی تفسیر سنیں تھی، مرحوم نے اسے قلم بند بھی کر لیا تھا، مولانا کی تفسیر بروایت موسیٰ جارا اللہ عربی میں ہے، اگر اسے بھی مرتب کر کے شائع کر دیا جائے تو یہ ”التمہید“ دلی اعلیٰ مکتب فکر کو دینا ہے اسلام میں بالعموم اور عرب ملکوں میں بالخصوص متعارف کرانے کا بہترین ذریعہ ہو سکتی ہے

شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے زیر اہتمام حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے دور سالوں ”الفوز لکبیر“ اور ”القول الجلیل“ کا سندھی میں ترجمہ ہو رہا ہے، جیسے ہی ترجمہ مکمل ہوا، یہ دونوں رسالے شائع کر دیئے جائیں گے۔ اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ کی کتاب ”سطعات“ پریس میں ہے اور مولانا قاسمی کی زیر نگرانی چھپ رہی ہے۔ ”لمحات“ کے بعد شاہ ولی اللہ صاحب کی یہ دوسری کتاب ہے، جو اکیڈمی کی طرف سے اپنی اصل زبان میں شائع ہوگی۔ اس کے بعد ”ہمعات“ کے چھاپنے کا پروگرام ہے۔

قیام پاکستان کے بعد شروع شروع میں یہ جو شکایت تھی کہ پاکستان میں اعلیٰ معیار کی علمی دینی اور تاریخی کتابیں کم چھپ رہی ہیں، جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں، بجز اللہ کم ہوتی جا رہی ہے اب ملک کے کئی ایک ادارے علوم دینیہ اور تاریخ اسلام پر معیاری کتابیں چھاپنے لگے ہیں، لیکن اپنی تمام ہمتوں اور کوششوں کے باوجود یہ ماننا پڑے گا کہ ان اداروں کا دائرہ کار آخر محدود ہے اور انہیں اکثر و بیشتر اپنے کاروباری مصالح کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے اور ان کے لئے

یہ بڑا مشکل ہے کہ وہ ایسی پُرانی اور نئی کتابیں چھاپ سکیں، جن پر ایک طرف تصحیح، ایڈیٹنگ، تصنیف و تالیف اور ترجمے میں زیادہ مصارف اٹھتے ہیں، اور دوسری طرف وہ کاروباری لحاظ سے زیادہ نفع مند نہیں ہوتیں، لیکن وہ کتابیں قومی ذہن کی صحت مند نشوونما اور اسے صحیح راہوں پر ڈالنے کے لئے ہیں بہت ضروری کتابوں کی نشر و اشاعت کے اداروں کا ان کے اس مفید اور اہم کام میں ہاتھ بٹانے کے لئے محکمہ اوقاف مغربی پاکستان نے بیورو آف ریسرچ اینڈ پبلیکیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے مقاصد حسب ذیل ہیں۔

۱۔ مذہبی مدارس اور اسلامیات کے طلباء کے لئے موجودہ دینی و قومی ضرورتوں کے مطابق درسی کتابیں تیار کرنا۔

۲۔ مغربی پاکستان کی پچھلی تاریخ اور خاص طور سے وہ صوفیہ اور بزرگ جن کے مزارات محکمہ اوقاف کی تحویل میں ہیں، ان پر تصنیف و تالیف کی کوششوں کی حوصلہ افزائی۔

۳۔ اسلامی علوم پر معیاری اور نادر کتابوں کی اشاعت اور مساجد کے ائمہ اور خطباء حضرات کے مطالعہ کے لئے موزوں تصنیفات کی تیاری۔

۴۔ اسلامی علوم کی جواہر اور مشہور کتابیں ہیں، ان کے تراجم طالب علموں اور اہل علم کے عام استفادے کے لئے مناسب صورت میں شائع کرنا۔

۵۔ یورپ کے مستشرقین نے اسلامی علوم پر جو کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے مفید اور اہم کتابوں کے تراجم کرانا۔

اس کے علاوہ محکمہ اوقاف کا قائم کردہ ”بیورو“ موجودہ اسلامی ملکوں کی مذہبی، فقہی اور فکری تحریکات کے متعلق کتابیں شائع کرے گا۔ اور اسلامی تصوف کی معیاری کتابوں یا ان کے انتخابات کے سستے ایڈیشن شائع کرنے میں مدد دے گا۔

ان کتابوں کی طباعت و اشاعت تمام تر تاجران و ناشران کتب کے ذریعہ ہوگی۔ ”بیورو“

کا کام منظر یہ ہوگا کہ وہ ان کتابوں کی تصحیح، تالیف اور ترجمہ کر کے قابل اشاعت شکل میں نامتربین کے حوالے کر دے۔ اور انہیں اس مفید و تعمیری ادب کی اشاعت میں ہر ممکن مدد دے۔

آج کے دور میں جب کہ نشر و اشاعت کے ذرائع روز بروز وسیع تر اور اسی صاحب سے موثر ہوتے جا رہے ہیں، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ مطالعہ کتب کا شوق روز افزوں ہے، اسلامی علوم و فنون کی مشہور کتابوں کی اشاعت اور اسلاف کے بارے میں آج کی ضرورتوں کے مطابق دینی و تاریخی ادب فراہم کرنا قوم کی اصلاح و تعمیر کا ایک لازمی جزو ہے۔ مستقبل کی قومی عمارت ماضی کے ان آثار پر اٹھائی جانی چاہیے، جو مردِ زمانہ کے باوجود باقی رہنے والے ہوتے ہیں اور یہ قوم کا دینی و تاریخی ادب ہی ہے، جو ان آثار کی صحیح نشان دہی کر سکتا ہے۔ اگر ”یورہ“ اس ادب کو نئی زندگی دینے اور اسے عوام و خواص یعنی قوم کے ہر دو طبقوں کے لئے قابل استفادہ بنانے میں مدد و معاون ہو سکے تو یہ اس کی بہت بڑی ملی اور دینی خدمت ہوگی، اور موجودہ اور آئندہ اہل سنت کو اسلامیت کی صحیح تربیت حاصل کرنے میں اس سے بڑی مدد ملے گی۔

یہی دینی و تاریخی ادب ہے، جو بقول علامہ اقبال مرحوم کے، ہمیں اپنے آپ سے آگاہ کرتا اور آشنائے کار اور مردِ راہ بناتا ہے۔ یہ روح کے لئے سرمایہٴ تاب ہے اور ملت کے جسم کے لئے اس کی حیثیت اعصاب کی ہے اس کی شمعِ نبوتِ امم کے لئے کوکب ہے اور اس سے اس کا آج اور کل روشن ہے۔ اس سلسلے میں ان کا ارشاد ہے۔

چشمِ پُر کارے کہ بیند رفت را
پیش تو باز آفریند رفت را
بادہٴ مددِ سالہ در مینائے او
مستی پارینہ در صہبائے او

صید گیسر کو بدام اندک شید

طائرے کز بوستانِ پاپرید

اور آخر میں فرماتے ہیں :-

ضبط کُن تاریخ را پائندہ شو

از نفسِ ہائے رمیدہ زندہ شو

اگر محکمہ اوقاف مغربی پاکستان موجودہ اور آئندہ نسلوں کو ان کی ملی تاریخ کے تابناک اور ارق اور پائیدار نقوشِ عظمت سے متعارف کرانے میں اس طرح کا نیا ہو جائے تو یہ اس کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا، اور قومی تعمیر میں اس کی خدمات ہمیشہ یادگار رہیں گی۔

ہم نئی سرت سے یہ اطلاع دیتے ہیں کہ پروفیسر غلام حسین جلبانی صد شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی اور شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے رکن نے اپنی کتاب شاہ ولی اللہ کی تعلیم کا انگریزی ترجمہ مکمل کر لیا ہے اور اب وہ اس کی نظر ثانی کر رہے ہیں۔ امید ہے ہم بہت جلد حضرت شاہ ولی اللہ پر انگریزی زبان میں ایک ایسی کتاب جو اجمالی طور سے ان کی تعلیمات کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہوگی، شائع کر سکیں گے۔ پروفیسر جلبانی صاحب کی یہ کتاب سندھی اور اردو میں پہلے شائع ہو چکی ہے۔ اس کا انگریزی ترجمہ ان حضرات کے لئے جو ان دونوں زبانوں میں ناواقف ہیں، حضرت شاہ صاحب کی تعلیمات کو سمجھنے میں بڑی مدد دے گا۔

اکیڈمی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس منعقد ۱۵ اگست ۱۹۶۷ء کو منعقد ہوئے اور فیصلہ بھی کیا گیا کہ اکیڈمی کے زیر اہتمام الرحیم کاندھی میں ایک سہ ماہی ایڈیشن نکالا جائے، جس میں اردو ایڈیشن کی طرح حکمت ولی اللہی اور دوسرے اسلامی مسائل پر مضامین ہوں گے۔

شاہ ولی اللہ - نازخی پس منظر خاندانی حالات

شاہ ولی اللہ اپنے بزرگوں کے ذکر میں لکھتے ہیں: ”یہ یقینی بات ہے کہ ہمارے اجداد و عناد میں رب سے پیشتر حضرت شیخ شمس الدین مفتی ہندستان تشریف لائے۔ اور انہوں نے قصہ رب تک میں کونست اختیار کی۔“ رب تک دہلی سے کوئی تیس میل دور ہے۔ اور اُس زمانے میں یہ بڑا آباد شہر تھا۔ شیخ شمس الدین ایک بزرگ شیر ملک کے بیٹے اور محمد طالع کے پوتے تھے۔ جن کے زیادہ حالات نہیں ملتے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ موصوف نے رب تک میں اپنا ایک مدرسہ قائم کیا تھا۔ ان کے پر پوتے شیخ عبد الملک کے عہد میں قضا و افتاب اور افتاء کے عہد اس خاندان میں موری قی کر دیئے گئے۔ چنانچہ شیخ عبد الملک کے بعد ان کے صاحبزادے قاضی بدھا اس منصب پر فائز ہوئے۔ انہیں قاضی بدھا کی اولاد میں سے شیخ محمود تھے جنہوں نے منصب قضا ترک کر کے اعمال سلطانیہ اختیار کر لئے۔ اور یہ فیصلہ کیا کہ موجودہ حالات میں زندگی بسر کرنے سے پامیانہ زندگی اچھی اور انب داؤلی ہے۔ شیخ محمود کے صاحبزادے شیخ احمد تھے۔ جن کی تربیت شیخ عبد الغنی بن شیخ عبد الحکیم نے کی، جو رب تک میں نہیں بلکہ سوئی پرت میں رہتے تھے۔ شیخ احمد کے بیٹے شیخ منصور کی شادی بھی اپنے نہیال میں ہوئی اور اسی طرح ان دونوں خاندانوں کا سلسلہ اکٹھا ہو گیا۔

یہ شیخ عبد الغنی بن شیخ عبد الحکیم جلال الدین اکبر کے دور میں تھے، اور بادشاہ ان کی بڑی عزت کرتا تھا۔ آپ نے راجپوتانہ کے قلعہ چوڑ کی فتح کی پیش گوئی کی تھی چنانچہ چوڑ ہی روز گزرے تھے کہ چوڑ کی فتح اسی اسلوب و طریقہ پر بادشاہ کی

خدمت میں مسروض ہوئی، جیسا کہ جناب شیخ عبدالغنی صاحب نے بیان فرمایا تھا اس پر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اور اپنی فیاضانہ ہمت سے باوجود شیخ کا دل جناب امام ناصر الدین شہید کے مزار کی نذر کر دیئے اور شیخ عبدالغنی کے نام ایک شاہی فرمان جاری ہوا۔ کہ ان تقبات کی سالاد آمدنی آپ کی تفویض میں ہمیشہ رہے گی۔
انہیں شیخ عبدالغنی صاحب کے متعلق حیات ولی میں ایک اود واقعہ منقول ہے:-

”خواجہ محمد ہاشم کشمی شیخ مجدد یعنی حضرت شیخ احمد صاحب سرہندی قدس سرہ سے ناقل ہے کہ شیخ مجدد فرماتے ہیں۔ ہمارے والد بزرگوار ایک مدت تک جناب شیخ عبدالغنی صاحب کی ملاقات کے جویاں رہے جو شہر سو فی پت کے ایک کامل مدیش اور مشہور معروف بزرگ تھے۔ ہمارے والد بزرگوار کو آپ سے نیاز حاصل کرنے اور خدمت میں حاضر ہونے کا اس لحاظ سے ادب بھی بے تابانہ شوق تھا کہ انہیں کسی معتبر ذریعہ سے معلوم ہو گیا تھا کہ شیخ عبدالغنی صاحب اپنے بزرگ و محترم پیر کا ایک خاص راہ مفرم رکھتے ہیں۔“

شیخ منصور جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، ان کے ہاں شیخ عبدالغنی صاحب کی پوتی سے دو صاحبزادے ہوئے ایک شیخ معظم اود سکر شیخ اعظم شیخ معظم کے بیٹے شیخ وجیبہ الدین تھے، جو شیخ عبدالرحیم کے والد بزرگوار ہیں، جن کے ہاں ۱۱۱۴ھ میں حضرت شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے تھے۔ شیخ معظم کے حالات میں صاحب ”حیات ولی“ لکھتے ہیں:-

”جب شیخ معظم علی تفصیل سے فارغ ہوئے تو آپ کی طبیعت بے اختیارانہ جوش کے ساتھ سپاہیانہ فنون کی تحصیل اور تفصیل کے ساتھ تکمیل کی طرف مڑی۔ گو آپ کی طرز معاشرت بالکل دونشانہ اور عالمانہ تھی، لیکن آپ کی پرشوق اور تیز نظر میں اس لاجواب اور عظیم الشان شجاعت کی طرف بڑی شبانہ کی ساتھ اٹھ رہی تھیں، جو زمانہ سابق میں اسلام اور بانیان اسلام کے حق میں فطرت کی عام بخششیں سمجھی گئی تھیں۔۔۔“

”شیخ معظم کے والد بزرگوار شیخ منصور بھی بہت بڑے شجاع اور دلیر تھے۔“

شیخ عبدالرحیم (والد شاہ ولی اللہ) نے اپنے دادا شیخ معظم اور پردادا شیخ منصور کی بہادری کے بہت سے واقعات ذکر کئے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ اپنے والد شیخ وجیبہ الدین کا ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں۔ میرے واجب الاحترام والد نہایت محتاط اور متوجہ آدمی ہیں۔ چونکہ آپ کا قالب بالکل سپاہیانہ تھا اور آپ فطرتاً بجاقی و چرت تھے، اس لئے شمشیر زنی اور اپنی بے خوف شجاعت کے جو مظاہر کرنے کا آپ کو زیادہ شوق تھا

یہی وجہ تھی کہ آپ ابتدائی زمانے سے سلطنت مغلیہ کی فوج میں بھرتی ہو گئے تھے۔ اور اپنے کارہائے نمایاں کے صلے میں کوئی بڑا اور معزز فوجی عہدہ رکھتے تھے۔۔۔ اس وقت شاہجہاں بادشاہ تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا۔ شیخ عبدالرحیم نے بعض ان معرکوں کا ذکر کیا ہے جن میں شیخ وجیہ الدین نے اپنی شجاعت و جرات کے جوہر دکھائے تھے۔

عالمگیر کی تخت نشینی پر جب اس میں اور اس کے بھائی شاہ شجاع میں موضع کجھوہ پر خونریز جنگ ہوئی تھی، تو اس میں شیخ وجیہ الدین اورنگ زیب عالمگیر کی طرف تھے ان کی بہادری کی بدولت جنگ کا ایک اہم مروجہ سر ہوا تھا، جس کی تفصیل حیات دلی میں یوں ہے۔

لڑائی کے دوسرے دن شاہ شجاع نے دو تین کوہ پیکرست ہاتھی عالمگیر کے لشکر کی طرف دھکیل دیئے۔ جن کے پیچھے زرہ پوش سپاہی تھے۔ شاہ شجاع کا یہ حملہ بڑا کامیاب رہا اور عالمگیر کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ شیخ وجیہ الدین نے اپنے سو پچے ہر کھڑے جو یہ صورت حال دیکھی۔ تو اپنے ساتھیوں کو لے کر ہاتھیوں کی طرف بڑھے اور سب سے پہلا اس ہاتھی پر حملہ کیا، جو سب سے سرکش تھا، ہاتھی نے سونڈ بڑھا کر آپ کو اپنی گرفت میں لینا چاہا آپ نے تلوار کا ایک وار کیا، جس سے اس کی سونڈ کٹ گئی اور وہ چنگھاڑتا ہوا پیچھے کی طرف بھاگا۔ اس کا بھاگنا تھا کہ زرہ پوشوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اور شاہ شجاع کے لشکر کو شکست ہو گئی۔

عالمگیر نے اس فتح کی خوشی میں ایک شاندار جلسہ کیا اور چونکہ وہ عین معرکہ میں جناب شیخ وجیہ الدین صفا کی بہادری کو شش اور وفاداری جو ش کو اپنی آنکھ سے دیکھ چکا تھا اس لئے اس نے آپ کو بہت انعامات دیئے اور خود اپنے ہاتھ آپ کی کمر میں تلوار باندھی۔

شاید یہ سب سب کا زمانہ تھا، شیخ وجیہ الدین دکن جا رہے تھے کہ راستے میں راہزنوں سے ٹھہر گئے۔ جس میں آپ شہید ہو گئے۔

شیخ وجیہ الدین کی شادی شیخ رفیع الدین محمد کی صاحبزادی سے ہوئی تھی جو ایک شہور خانوادہ طریقت سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد شیخ قطب العالم امدودا شیخ عبدالعزیز دہلوی البحر المواج عرف شکر بار تھے۔ مولانا عبید اللہ ندوی مرحوم امام دلی اللہ کی حکمت کا اجمالی تعارف۔ میں لکھتے ہیں :- حقیقی طریقے میں حضرت

شیخ عبدالعزیز دہلوی متوفی ۹۵۷ھ ایک بہت بڑے عالم، عارف اور مفسر بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کی تصنیفات میں ایک رسالہ عینہ ہے جو موصوف نے شیخ امان پانی پتی کے رسالہ غیرہ کے جواب میں لکھا تھا۔ اور اس میں آپ نے وحدت الوجود کے بعض عمیق مسائل کو اپنے کثیف رنگ میں پیش فرمایا ہے حضرت شیخ عبدالعزیز البحر المواجه کے والد شیخ طعن بن طاہر متوفی ۹۰۹ھ سلطان سکندر لودھی کے زمانے میں دہلی آئے تھے۔ آپ کے پوتے شیخ رفیع الدین بن قطب العالم خواجہ باقی باللہ کے خواص اصحاب میں سے تھے۔ آپ شیخ وجہ الدین کے خسر و شیخ عبدالرحیم کے نانا تھے۔۔۔ مشہور ہے کہ جس طرح مغلیہ خاندان میں سلطنت سلسلہ بہ سلسلہ چلتی رہی، اسی طرح علم و عرفان شیخ عبدالعزیز کی اولاد میں شاہ ولی اللہ تک و رشاہ ولی اللہ سے ان کی اولاد تک جاری رہا۔

شیخ عبدالرحیم جنہیں ہم آئندہ شاہ عبدالرحیم لکھیں گے، شیخ وجہ الدین کے صاحبزادے اور شیخ رفیع الدین بن قطب العالم کے نواسے تھے۔ ان کی شادی ایک صاحب کرامات بزرگ حضرت شیخ محمد پہلوی کی صاحبزادی سے ہوئی شیخ محمد کا بڑا پرانا نام و خاندان تھا۔ ان کے بزرگوں میں سے ایک شیخ احمد تھے جو سلطان سکندر کے دربار میں بچے اور چند ہی روز میں اپنی بے نظیر قابلیت سے شاہی دربار میں وہ اعزاز و اعتبار پیدا کر لیا کہ سلطنت کی طرف سے چند قریبے آپ کو مدد و معاش کے لئے نسل بعد نسل عنایت ہو گئے۔ اور یہ خاندان دہلی کے نواح پہلت میں آباد ہو گیا۔

شاہ عبدالرحیم سے بڑے ان کے بھائی شاہ ابوالرضا محمد تھے۔ ایک بھائی اور بھی تھے لیکن ان کے حالات نہیں ملتے۔ شاہ عبدالرحیم تقریباً ۱۰۵ھ میں پیدا ہوئے اور ۷۷ برس کی عمر یا کرا ۱۱۳ھ میں آپ نے انتقال فرمایا۔ جب آپ پیدا ہوئے، تو آپ کے والد بزرگوار شیخ وجہ الدین سلطنت کے ایک معزز عہدے پر فائز تھے۔

لے آئے ظاہر منتان میں پیدا ہوئے۔ ملتان میں آپ کا خاندان بڑا واجب الاحترام تھا تحصیل علم کے لئے آپ نانا، آٹے اور دوں سے ہوا کاغذ کیا کہا جسے فارسی نے اپنی لڑکی آپ کے عقد میں دی۔ آخر میں آپ سے خاندان جو چور لگے۔ آپ صاحبزادے شیخ اس بہت بلند پایہ عالم تھے۔ دہلی آئے سلطان سکندر آپ کا بڑا معتقد تھا۔ علم سلوک میں آپ کتاب "فتاویٰ النیق" بڑی مشہور ہے۔ (ملخص از حیات دہلی)

اور ظاہر ہے دولت و ثروت کی فراوانی تھی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ماموں شیخ عبدالحی ایک نہایت صالح اور خدا ترس بزرگ تھے اور اہل دنیا سے طبعی نفرت رکھتے تھے بد قسمتی سے اپنی اولاد ان کی توقعات کے مطابق نہ نکلی ایک دنیا انہوں نے مجھے بچپن میں پورے سنن و آداب کے ساتھ و منو کرتے دیکھا۔ تو بڑے خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ میں ہمیشہ ڈرتا تھا کہ ہمارے اسلاف کا ستر ہماری اولاد سے منقطع ہو جائے گا، لیکن اب مجھے قطعی طور سے معلوم ہو گیا کہ اس ستر کا حامل ہمارے خاندان میں موجود ہے گو اپنی نسل میں نہ بھی بہن کی نسل میں موجود ہے صاحبِ حیات دلی لکھتے ہیں :- جب آپ کا نوں یا دسواں سال شروع تھا تو شرح عقائد اور حاشیہ خیالی پڑھتے تھے۔ اور معقول کی اکثر کتابیں نکال چکے تھے جس زمانے میں اورنگ زیب اکبر آباد آگئے (ہیں) جلوس فرما تھا۔ آپ کے والد بزرگوار شیخ وجیہ الدین صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ اور اس تقریب سے آپ اکبر آباد میں میرزا محمد زاہد ہروی سے تعلیم پاتے رہے۔ ابتدائی رسائل سے شرح عقائد و حاشیہ خیالی تک تو آپ نے اپنے برادر کلاں شیخ ابوالرضا محمد سے نکالے اور شرح مواقف اور تمام کتب کلامیہ و اصولیہ میرزا زاہد ہروی سے پڑھیں۔ شاہ دلی اللہ اپنے والد کے ذکر میں فرماتے ہیں :- اس نیلگوں آسمان کے نیچے جناب شیخ عبدالرحیم سے زیادہ فن حدیث میں طاق اس عہد میں کوئی نہ تھا۔۔۔ میں نے ان جیسا ایک شخص بھی نہیں دیکھا، جو تمام علوم میں عموماً اور حدیث اور فقہ میں خصوصاً مجسم رکھتا ہو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے بعد آپ جیسے محدث و مفسر، فقیہ کو ہندوستان کی گود میں پرورش پانا بہت کم نصیب ہوا ہوگا۔“

شاہ عبدالرحیم نے میرزا محمد زاہد ہروی اور خواجہ محمد بن خواجہ باقی اللہ کے علاوہ کئی اور بزرگوں سے بھی استفادہ کیا۔ جن میں خلیفہ الہوائیہ اکبر آبادی خاص طور سے ممتاز ہیں۔ ان کی شہرت اگرچہ زیادہ تر تصوفی تحقیقات میں ہے، لیکن حقیقت میں وہ تمام علوم میں اجتہاد کا درجہ رکھتے تھے۔ اور ہندوستان میں مجتہدینِ فنِ تسلیم کئے جاتے تھے۔ شاہ صاحب کے ایک اور استاذ عبد اللہ تھے، جو اس قدر خوش الحانی سے قرآن پڑھتے تھے کہ سننے والوں پر محویت طاری ہوجاتی تھی۔ یہ عالم کہ ساتھ بڑے عارف بھی تھے۔ شاہ عبدالرحیم فرماتے ہیں کہ جب خلیفہ الہوائیہ اکبر آباد صاحب نے مجھے تکبیل و ارشاد کی اجازت سے سرفراز فرمایا، تو ایک دعوت کا انتظام کیا۔ اور اس میں اپنے مریدوں اور جاننے والوں کو مدعو کیا

آپ نے فقیر کو طلب فرمایا۔ میسر سرپرستار باندھی ایک اجازت نامہ لکھ کر دیا۔ اور مجھے طالبان حق کی رہنمائی اور
دینی علوم کی اشاعت و درس کی اجازت دی اور یہ بھی فرمایا کہ اب اگر تم مناسب سمجھو تو دہلی میں جا کر رہو اور وہاں کے
باشعہ میں دینیات کی اشاعت کرو شاہ عبدالرحیم صاحب نے چند دن اور کبر آباد (آگرہ) میں اپنے
امتداد کے قدموں میں رہنا پسند کیا۔ اور ان کی ہدایت کے مطابق بعض بزرگوں سے ملتے رہے۔

جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، شاہ عبدالرحیم کے بزرگوں کا منصب و مشغلہ ابتدا میں تعلیم و تدریس اور
تفوا و افتاء کا تھا۔ البتہ بعد میں انہوں نے فوجی زندگی اختیار کر لی تھی۔ شاہ عبدالرحیم نے پھر دس و تدریس کا
سلسلہ شروع کیا۔ صاحب "حیات ولی" لکھتے ہیں "شاہ عبدالرحیم نے مدرسہ رحیمیہ کی بنیاد ڈالی۔ اور اس میں علم
حدیث کی تعلیم دینی شروع کی" مولانا عبید اللہ سندھی نے لکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ اور ان کے والد کے زمانے

سے خلیفہ ابوالقاسم کے ارشاد پر شاہ عبدالرحیم نے شاہ عظمت اللہ نامی بزرگ کے ہاں حاضری دی، جو سلسلہ چشتیہ
کے ایک معمر بزرگ تھے، اور آگرہ میں رہتے تھے۔ وہ بیمار تھے، اور پلنگ پر لیٹے لیٹے شاہ صاحب سے باتیں
کرتے رہے۔ دوران گفتگو میں جیسے ہی شاہ صاحب نے اپنا فائدہ فی تعلق شیخ عبدالعزیز شکر بار سے ظاہر کیا
آپ فوراً پلنگ سے نیچے اترے اور شاہ صاحب کو گلے سے لگایا اور ایک سوال پوچھا۔ اس کے بعد کہ میرے دادا
کو شیخ عبدالعزیز شکر بار نے کچھ تبرکات دیئے تھے، اور فرمایا تھا کہ میری اولاد میں سے اگر کوئی آئے تو اسے یہ تبرکات
دے دینا۔ چنانچہ اپنے شاہ صاحب کے سر پر عمامہ باندھا اور اپنے طریقے کی اجازت دی۔ جب چلنے لگے تو سٹھائی اور نقد
روپے بھی ساتھ کر دیئے۔ شاہ صاحب نے واپس آ کر اپنے مرشد خلیفہ ابوالقاسم کی خدمت میں سب ماجرا بیان کیا، انہوں نے شاہ عبدالرحیم
کو یہ بشارت دی - روپیہ تو ظاہر حال کے المینان اور فارغ البالی کی طرف اشارہ ہے اور عمامہ باطنی المینان اور اجازت کا اشارہ
ہے۔ شاہ عبدالرحیم کا بیان ہے کہ اس بشارت کے بعد معاشی پر لاگندگی کا سوال ان کی زندگی میں سرے سے کبھی پیدا
نہیں ہوا۔ "انفاس العارفين" اور بعض دوسری کتابوں میں شاہ عبدالرحیم کی جس صاف ستھری زندگی کا پتہ
ملتا ہے اس کے پڑھنے سے دل کو راحت ہوتی ہے۔ ملخص از تذکرہ شاہ ولی اللہ بمقتضی مولانا ناظر احسن گیلانی

میں فقہاء اور مفسرین نے عوام مسلمانوں کی روزہ مرہ کی زندگی سے قرآنی تعلیمات کو بحیثیت مجموعی خارج کر دیا تھا۔ رب سے پہلے شاہ ولی اللہ صاحب کے والد شاہ عبدالرحیم نے ادھر توجہ کی اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے انہوں نے ایک بہت اچھا طریقہ اختیار کیا اس سے پہلے علماء کا یہ دستور تھا کہ پہلے تو وہ قرآن مجید کو محض تلاوت کی خاطر پڑھا دیتے۔ پھر اگر انہیں طالب علموں کو قرآن مجید کے مطالب و معانی کی تعلیم دینا مقصود ہوتی، تو جس فن سے خود انہیں دلچسپی ہوتی، اس فن کے نقطہ نظر سے قرآن مجید کی تفسیر کی جو کتاب وہ مناسب سمجھتے طالب علموں کو پڑھاتے۔۔۔ اس کے خلاف شاہ عبدالرحیم نے یہ کیا کہ قرآن کے متن پر زیادہ زور دیا، لیکن جملے اس کے کہ متن قرآن محض تلاوت کی غرض سے پڑھا جاتا، یا کسی خاص فن کی تفسیر کے ذریعہ قرآن کے مطالب کو حل کرنے کی کوشش ہوتی۔ آپ یہ کرنے کہ قرآن کے متن کو شروع سے لے کر آخر تک بڑی تحقیق اور بصیرت کے ساتھ پڑھاتے۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کے جملہ مطالب اور معانی تک براہ راست طلبہ کی رسائی ہو جائے۔ اور وہ جان لیں کہ قرآن کا مجموعی طور پر کیا پیغام ہے۔ اس ضمن میں شاہ ولی اللہ اپنے والد بزرگوار کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”آپ کی عادت یہ تھی کہ اپنے اصحاب کے حلقے میں ہر روز قرآن مجید کے دو یا تین رکوع پڑھتے اور اس پر بنیائیت تدبیر کرتے اور ان کے معانی پر غور و خوض فرماتے۔“ ایک اور جگہ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے ”خدا تعالیٰ نے مجھ ضعیف پر جو بڑے بڑے اطاف کئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مجھے چند بار والد بزرگوار سے تدبیر معانی، شان نزول کے بیان اور تفاسیر میں مطالب کی تحقیق کے ساتھ قرآن عظیم کو پڑھنے کا موقع ملا۔ اس کی وجہ سے مجھ پر علم و عرفان کا ایک بڑا دروازہ کھل گیا۔“ شاہ عبدالرحیم اپنے درس و تدریس میں ”حکمت علی“ پر بہت زور دیا کرتے تھے۔ اس پر تہمیر کرتے ہوئے مولانا عبید اللہ سندھی لکھتے ہیں:۔

اُس وقت حالت یہ تھی کہ عام متکلمین نے ارسطو کی نظری حکمت کو اپنا مطمح نظر بنا لیا تھا۔ اور ان کا سارا زور قیاس آراء یوں اور استدلالی بحثوں پر صرف ہوتا تھا۔ وہ علمی زندگی کی ضرورتوں سے بے خبر تھے اور ”حکمت علی“ سے سروکار نہ رکھتے تھے لازمی طور پر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ علم کلام میں دلچسپی لینے والے فقہاء اور متکلمین تو ہی زندگی کی ضروریات میں تدبیر و تفکر سے محروم ہو گئے۔ شاہ ولی اللہ نے اپنے والد بزرگوار کے مذکور بالا رجحانِ فکری کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:۔ ”حضرت شجاعت، فراست، کفایت، غیرت وغیرہ اخلاق سلیمہ میں

درجہ کمال پہنچے۔ نیز دینی اور مابعد الطبیعیاتی علوم میں درک کامل رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ عقل معاشی سے بھی جر کے ذریعہ انسان زندگی کی معاشی اور اجتماعی ضرورتوں کو سمجھنے کے لیے طویل بہرہ ور تھے۔ آپ اپنی مجلس میں اکثر حکمت علمی اور کامیاب زندگی کے معاملات کے آداب کی تعلیم دیا کرتے تھے۔“

درس و تدریس کے ان مشاغل میں انہماک کی وجہ سے شاہ عبدالرحیم ملک و ملت کے عام امور سے بالکل بے تعلق نہیں ہو گئے تھے۔ کتاب شیر سید احمد شہید کے مقدمہ میں مولانا سید سلیمان ندوی مرحوم نے شاہ عبدالرحیم کے ذکر میں لکھا ہے کہ ان کے مکاتیب کا ایک نسخہ جامع عثمانیہ حیدر آباد کے کتب خانے میں میری نظر سے گزرا ہے۔ اس میں ان کا خط نظام الملک آصف جاہ اول کے نام ہے، جس میں انہوں نے نواب مرحوم کو مرہٹوں سے جہاد کی ترغیب دی ہے۔ اوریوں بھی مولانا مناظر احسن گیلانی کے الفاظ میں ”شاہ صاحب کا خاندانی تعلق جس قبیلہ اہل سے تھا علم و تصوف کے ساتھ اس خاندان کے لوگ فوجی کاروبار میں یگانہ نہ ہوا کرتے تھے۔ بلکہ شاہ عبدالرحیم سے پہلے تو شاہ صاحب کے خاندان میں علم و تصوف کی محض ثانوی حیثیت تھی اصلی کام اس خاندان کا جہادی تھا۔ آپ (شاہ ولی اللہ) کے براہ راست جد امجد یعنی شیخ وجیہ الدین کے واقعات تو خود شاہ (شاہ ولی اللہ) نے اپنی مختلف کتابوں میں درج کئے ہیں، جن کو سند حجت ہوتی ہے“ اس سے آگے مولانا گیلانی مرحوم فرماتے ہیں: ”اور کون کہہ سکتا ہے کہ دوسری ہی پشت میں حضرت شاہ صاحب کے گزرنے سے جو وہ مرد غازی مولانا اسماعیل شہید تھے اور ایک مدت تک بجائے قلم کے تلوار کو کمر سے لگائے رہے۔ تاہیں کہ اس راہ میں بالآخر جان عزیز بھی نذر کی، یہ شاہ صاحب کی کسی اندرونی تربیت کا نتیجہ نہ تھا جس کا رواج ان کے خاندان میں چلا آ رہا تھا۔“

عام زندگی میں شاہ عبدالرحیم کا کیا مسلک تھا، مندرجہ ذیل سطور میں اس کا مختصر ذکر کیا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں: ”ایک بار والد بزرگوار نماز ظہر کے قریب دفعتاً میری طرف متوجہ ہوئے اور ہر جہت یہ رباعی پڑھی۔“

گر تو راہ حق بخوابی اے پسر خاطر کس ز امر خیاں الحذر
و طریقت کن عظم حمت است این چنین فرخو آن خیر البشر

یہ رباعی پڑھ کر فرمایا۔ ولی اللہ! یہ رباعی لکھ لو۔ حق تعالیٰ نے دفعۃً میرے دل میں اس مضمون کو بایں غرض
القافر پایا ہے کہ تمہیں وصیت کروں۔

شاہ عبدالرحیم صاحب جب احباب کو رخصت کیا کرتے، تو الوداع کہتے ہوئے یہ بیت پڑھا
کرتے تھے۔

آسائشِ دو گیتی تفسیرِ ایں دو حرفِ است

بادوستاں تلمط بادشمنائِ سدا

نیز فرماتے تھے کہ جو لوگ تم سے قدر و منزلت میں کم درجے پر ہوں، اگر وہ تمہیں سلام کرنے میں پہل کریں تو
اسے خدا تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھو اور ان سے نہایت خذہ پیشانی سے ملاقات کرو۔

مد ملک دل بہ نیم ننگ میتوان خرید

خوباں دریں معاملہ تفسیرِ میکنند

ایک دفعہ شاہ عبدالرحیم کے ایک معتقد نے سوال کیا کہ ابنائے روزگار کے ساتھ کس طرح زندگی بسر
کرنی چاہیئے۔ فرمایا گوئی فی الناس کا حد من الناس (لوگوں میں اس طرح رہو) جیسے تم ان میں سے
ایک ہو) پھر اس نے دریافت کیا کہ حضرت حق تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے، فرمایا۔ رجالاً لا تلتئم عجاوہ
ولا بیع، عن ذکر اللہ (وہ ایسے لوگ ہیں کہ نہ تو تجارت اور خرید و فروخت ہی انہیں ذکر اللہ سے غافل
کرتی ہے)

شاہ عبدالرحیم کی ابتدائی تعلیم و تربیت میں ان کے بڑے بھائی شاہ ابوالرضا محمد کا بڑا حصہ ہے۔ حیاتی
میں لکھا ہے۔ ”ابتداء میں شاہ عبدالرحیم کی اتالیقی آپ ہی کے سپرد تھی۔ اگرچہ شاہ عبدالرحیم کی تعلیم پر دیگر
ماہرین فن بھی چار سال کی عمر میں مقرر تھے۔۔۔ لیکن پوری پوری خدمتِ تربیت شیخ ابوالرضا محمد ہی
کے ہاتھ میں تھی۔۔۔“ ”شوارق المعرفہ“ میں ہے کہ شیخ ابوالرضا محمد متعدد علوم میں اعلیٰ درجہ کا کمال رکھتے تھے
اور اسے فطرت کی بخشش و عنایت سمجھنا چاہیئے کہ آپ کا ذہن و حافظہ اس بلا کا تھا کہ ایک نئی نئی مختلف علوم
تکمیل کرتے تھے۔“ ظاہری علوم سے فارغ ہونے کے بعد آپ حضرت خواجہ باقی باللہ کے فرزند رشید جناب

خواجہ خرد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کمالات باطنی حاصل کئے۔

جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے، شاہ عبدالرحیم اور شاہ (شیخ) ابوالرضا محمد کے والد بزرگوار شیخ وجیہ الدین عالمگیری کی فوج میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے لیکن ان کے دونوں صاحبزادے شاہی دربار سے بے تعلق رہے۔ اور درس و تدریس ہی کو اپنا مقصد حیات بنایا۔ شیخ ابوالرضا محمد کے متعلق حیات دلی میں لکھا ہے۔ اول اول اگرچہ آپ بصواب دید والد بزرگوار اس زمانے کے امرائے ملت تھے، اور شاہی دربار سے ایک معزز و ممتاز عہدہ بھی آپ کے لئے نامزد ہو گیا تھا، لیکن دفعۃً آپ کی فطری استعداد ظہور پذیر ہوئی اور آپ نے عزت نشینی، تجریدِ تام، توکلِ کلی، ہر عالم میں سنت نبوی پر عمل کرنا اختیار کیا۔ اور یک لحظہ اہلکے دنیا حتیٰ کہ عزیز و اقارب سے بھی مناسبت ترک کر دیا۔

اول اول آپ طلباء کو ہر قسم کے علوم و فنون کا درس دیتے تھے۔ اور ثانی علوم کے شائقین جو حق و جوق حاضر ہوتے تھے لیکن آخر میں بیز تفہیم بیضادی اور مشکوٰۃ شریف کے اور کسی علم کا درس دینا پسند نہ کرتے تھے۔ آپ کا دستور تھا کہ نماز جمعہ کے بعد ہمیشہ وعظ فرمایا کرتے تھے۔۔۔ ہر درجے اور مرتبے کے آدمی جن میں طالب علم، علماء، فضلاء، صوفیہ، رئیس شہسزادے وغیرہ ہوتے تھے، سب آکر جمع ہو جاتے تھے۔۔۔ ان کا ایک شہور قول ہے ہمارے عرفائے زمانہ کو ذاتی تجلی میسر نہیں ہے، وہ اپنے، اپنی اولاد و اقارب کے حصولِ اغراض کے لئے سلاطین کے محتاج نہ ہوتے۔

شاہ ابوالرضا محمد کی طرح شاہ عبدالرحیم بھی دربار شاہی سے بے تعلق رہے۔ ان کے متعلق ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ جب وہ طالب علم تھے اور فتادی عالمگیری کی تدوین ہو رہی تھی تو ان کے ایک دوست نے انہیں اس کام میں شریک ہونے پر آمادہ کیا، لیکن شاہ عبدالرحیم صاحب نے انکار کر دیا۔ جب اس انکار کی خبر شاہ صاحب کی بیوہ والدہ کو ہوئی تو وہ برہم ہوئیں اور اصرار کر کے حکماً نوکری قبول کرنے پر مجبور کیا چنانچہ شاہ صاحب تدوین فتادی عالمگیری سے متعلق ہو گئے، مگر جب خیبر ان کے مرشد خلیفہ ابوالقاسم کو ہوئی تو وہ ناخوش ہوئے اور ترک ملازمت پر زور دیا۔ شاہ صاحب نے والدہ کے حکم کا عذر پیش کیا، لیکن آپ کے مرشد بڑے ہنرمند رہے۔ آخر شاہ صاحب نے خلیفہ ابوالقاسم صاحب سے عرض کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ نوکری چھوٹ

جائے، دینیوں چھوڑ دوں گا تو والدہ ناراض ہوں گی چنانچہ ترک ملازمت کے لئے دعا کرائی گئی۔ اور وہ قبول ہوئی بعد میں عالمگیر نے زمین دینی چاہی لیکن شاہ صاحب کے الفاظ میں میں نے قبول نہیں کیا اور شکر ادا کیا۔ شاہ عبدالرحیم کا خاندانی پیشہ طبابت تھا۔ اس بارے میں شاہ عبدالعزیز کا یہ قول ان کے ملفوظات میں ہے۔ ”حکمت ہم در خاندان مامعول بود۔ چنانچہ جد بزرگوار و عم فقیر دوا می کردند والد ماجد بسترہ موتوف ساختہ“ صفحہ ۳۳

یہ خاندان عربی النسل تھا۔ شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالرحیم کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے حضرت عمر فاروقؓ تک پہنچتا ہے اور والدہ کی جانب سے حضرت امام موسیٰ کاظمؑ تک تحقیقی طور سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس خاندان نے سرزمین عرب کو کیسے چھوڑا، لیکن شاہ ولی اللہ نے جو شجرہ نسب بیان کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ کے بعد پانچویں پشت میں افراد خاندان کے ناموں میں عجمیت آگئی تھی۔ اس خاندان کے سب سے پہلے بزرگ جو ہندوستان آئے، اور یہاں آباد ہوئے، جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے، شیخ شمس الدین مفتی تھے۔

شاہ عبدالرحیم کی ساٹھ سال کی عمر تک کوئی اولاد نہ تھی ایک دفعہ آپ حضرت خواجہ قطب الدین کے مزار کی زیارت کو گئے، آپ پر منکشف ہوا کہ آپ کے ہاں اور اولاد ہوگی۔ اس پر شاہ عبدالرحیم نے ایک بزرگ شیخ محمد کی صاحبزادی سے عقد فرمایا۔ جس سے شاہ ولی اور دو صاحبزادے اور ہوئے شادی کے بعد شاہ عبدالرحیم سترہ اٹھارہ سال تک زندہ رہے۔

(اس سلسلے کا دوسرا مضمون جس میں اس عہد کے سیاسی و معاشی حالات کا جائزہ ہوگا اگلے شمارے میں شائع ہوگا۔)

وحدت دین کا تصور

ڈاکٹر عبد الواحد کھلے چوتا

قانون ارتقاء کے تحت جیسے جیسے معاشرہ اپنی ابتدائی منزل سے جسے شاہ ولی اللہ صاحب نے ارتفاق اقل کا نام دیا ہے، ترقی کر کے اعلیٰ منازل کی طرف جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے مذہب کے اسلوب طریقہ نامے اظہار یا انہیں آپ مناہج اور رسوم کہیں، بدلتے جاتے اور ارتقاء پذیر ہوتے ہیں۔ اس خیال کے حامیوں کے نزدیک مذہب انسان کا فطری خاصہ ہے جو اس کی انفرادی و اجتماعی زندگی کے فطری کردار اور اعمال پر محیط ہوتا ہے۔ اور وہ اسی طرح عمومی قانون فطرت ہے، جیسے دوسرے حیاتیاتی قوانین ہیں۔ اور جس طرح پوری انسانی زندگی میں جس کے یہ حیاتیاتی قوانین ایک حصہ ہیں، ارتقاء کا عمل ہوتا رہا ہے، ایسے ہی مذہب کا عمل اظہار جن شکلوں اور صورتوں میں ہوتا ہے ان میں بھی تاریخ کے اودار میں ارتقاء جاری رہا ہے۔

ایک زمانہ تھا کہ انسانوں میں ستارہ پرستی عام تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں وہ ان لوگوں کے حالات کے مطابق ہو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ختم کیا، اور ستاروں کے ذریعہ خدا تک پہنچنے کے بجائے براہ راست غیر مشہود خدا کے مطلق کی عبادت کا طریقہ رائج فرمایا۔

۱۔ حجۃ اللہ البالغہ میں ہے :- بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہے تو مذہب رکھتا ہے، لیکن اپنے مخصوص (باقی صفحہ ۲۱ پر)

مظاہر فطرت کو قدرتِ خداوندی کا جلوہ سمجھنے کے بجائے انہیں خود ذاتِ خداوندی کا قائم مقام بنالینا ارتقائے انسانی کی ابتدائی منزلوں میں عام تھا، اس دور میں انسان کے لئے یہ ایک امر محال تھا کہ وہ ذاتِ خداوندی کا عالم تجرّد میں ادراک کر سکے۔ وہ ان مظاہر کو خدائی صفات کا حامل قرار دے دیتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک اعلیٰ و برتر اور منزہ اور مجرّد ذاتِ خداوندی کا تصور پیش فرمایا۔ اور مظاہر کو مظاہر کا درجہ دیا۔

بندوں کی شفاعت قبول کرتا ہے۔ اس لئے وہ ان مخصوص بندوں کو عباد اللہ کہنے سے گریز کرتے ہیں۔ عام یہود و نصاریٰ اور ہمارے زمانے کے بعض مسلمانوں میں یہ مرض ہے۔ اور چونکہ شریعت کی بنا اس پر ہے کہ مشتبہ امور کو قائم مقام اصل کے نہ گردانا جائے۔ اس لئے وہ امور محسوسہ جن سے شرک کا شبہ ہو سکتا ہے شریعت نے کفر گردانا۔ جیسا کہ بتوں کے سامنے سجدہ کرنا، ان کے لئے جانور ذبح کرنا وغیرہ۔

اس علم کے بارے میں پہلی مرتبہ مجھے یوں انکشاف ہوا کہ میرے سامنے ایک ایسی قوم پیش کی گئی، جو ایک چھوٹی سی مکھی کے سامنے جو ہر وقت اپنی دم اور بازو ہلایا کرتی تھی، سجدہ کر رہی تھی۔ پھر میرے قلب میں القاء ہوا کہ کیا تم اس کے اندر شرک کی تاریکی پاتے ہو اور جس عصیاں نے بت پرستوں کو گھیر لیا ہے وہ ان پر بھی محیط ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ ان کے اندر یہ یہ چیمیز نہیں پاتا۔ کیونکہ ان لوگوں نے مکھی کو معبود نہیں گردانا بلکہ قبلہ گردانا ہے۔ اور تذلل و انکساری اور شرف و عزت کے اصل درجہ کو مخلوط نہیں کیا ہے اس پر مجھ سے کہا گیا کہ تم نے واقعی اس کا اصل راز پالیا۔ چنانچہ اس دن سے میرا قلب اسی علم سے معمور ہو گیا اور میں علم و بصیرت کی منزل تک پہنچ گیا۔ اور تو جید و شرک اور شریعت نے جن امور کو مظنّہ توحید یا مظنّہ شرک گردانا ہے اس کی حقیقت سے پوری طرح آگاہ ہو گیا۔ اور عبادت و تدبیر میں کیا ربط اور تعلق ہے، اس سے اچھی طرح واقف ہو گیا۔ اور مجھے پوری پوری معرفت حاصل ہو گئی۔ واللہ اعلم“

ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم سے پہلے تاروں کی معبود نہیں، بلکہ قبلہ سمجھ کر عبادت کی جاتی ہو اور چونکہ اس میں مظنّہ شرک تھا، اسی لئے اسے ممنوع قرار دیا گیا ہو، اس کے بعد حضرت ابراہیم سے براہ راست اُن دیکھے خدا کی عبادت کا طریقہ رائج ہوا۔

اگر ہم دنیا کے بڑے مذاہب کا ان کے جو اخلاقی، فلسفیانہ، عباداتی اور روحانی پہلو ہیں اس لحاظ سے مطالعہ کریں، تو ہمیں ان میں ارتقا کے جو اعلیٰ درجات ہیں، ان تک انسان کے پہنچنے کے لئے جو نہایت ہی ضروری اور لاپرواہی ذرائع ہیں۔ ان کے بارے میں عظیم صداقتیں اور اہم خیالات ملیں گے۔ جو کہ باقیات صالحات ہیں ان پیغامات کی جو وقتاً فوقتاً انسانیت کو دیئے گئے ہیں۔ ان عظیم پیغامات کی ایک جھلک ان مذاہب کے ادب اور ان کی تعلیمات کے مطالعہ میں آپ کو مل سکے گی، جو یہ ہیں۔ ہندومت۔ بدھ مت، زرتشتیت، کنفیوشینزم، ٹوازم، یہودیت، عیسائیت، اور اسلام۔

یہ آٹھ مذاہب دنیا میں عظیم ادب، عظیم فن اور عظیم موسیقی کے سب سے بڑے سرچشمہ ہیں۔ اور جب آپ ان کا جائزہ لیں۔ اور ان کا باہم مقابلہ کریں تو یہ حیرت انگیز حقیقت واشگاف ہوگی کہ جہاں ان میں کئی ایک معمولی اور بعض اوقات کئی بڑے امور میں وسیع اختلافات پائے جاتے ہیں، وہاں ان میں انسان کے خدا تک پہنچنے نیز خدا کی صفات کے متعلق، خواہ اس کی اپنی ذات کے بارے میں خواہ اپنی مخلوقات سے اس کے تعلق کے بارے میں، جو وسیع تراصول ہیں، وہ ان سب مذاہب میں آپس میں ملتے ہیں، اور اگر وہ مختلف بھی ہیں تو ان میں تضاد نہیں، بلکہ ہم آہنگی ہے گویا جس طرح ایک ہی سورج کی روشنی مختلف رنگوں کے شیشوں کی کھڑکیوں میں منعکس ہوتی ہے، اسی طرح ایک خدا کے بارے میں ایک ہی حقیقت مختلف دماغوں کے مختلف شیشوں کے ذریعہ دنیا میں منعکس ہوئی ہے۔ اسے شاہ ولی اللہ صاحب کی مشہور کتاب حجتہ اللہ بالغہ کے ایک باب کا عنوان ہے: ”تمام مذاہب وادیان کی اصل ایک ہے۔ شرائع، مناجات، طریقے مختلف ہیں۔“ اس باب میں وہ لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مخرجکم من الدین ما رمی بہ ذرھا والذی اوحینا الیک اوحیناہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقموا الدین ولا تنفرقوا (اس نے تمہارے لئے دین کا ذرا راستہ کھنسا ہے، جس پر چلنے کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا۔ اور اے پیغمبر! تمہاری طرہ

بھی ہم نے اسی راستہ کی وحی کی ہے اور اسی کا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا کہ اسی دین کو قائم کرنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا، حضرت مجاہد نے اس آیت کی تفسیر اور معنی یہ کئے ہیں کہ اے محمدؐ! ہم نے تم کو اور ان کو ایک ہی دین کی وصیت کی ہے۔

”اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ **وَاتَّخَذَ امَّتُکُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً وَاَنَا رَبُّکُمْ فَاتَّقُوا**۔ **فَقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا** کل حزب بما لدیہم خروحوں (اور یہ تمہاری امت ایک امت ہے اور میں تمہارا رب ہے۔ تو تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر لوگوں نے آپس میں پھوٹ ڈالکر اپنا اپنا دین جدا کر لیا۔ اور جو دین جس فرقے کے پاس ہے وہ اسی سے خوش ہے) یعنی تمہاری ملت اور تمہارا دین و ملت اسلام ہے اور مشرکین، یہود اور نصاریٰ نے اس میں پھوٹ ڈال دی۔

”اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ **لَکُلِّ حِجْلٍ مِّنْکُمْ شَرْعَةٌ** و منها جاء (اور ہم نے وقتاً فوقتاً تم میں سے ہر ایک کے لئے ایک شریعت اور طریقہ خاص ٹھہرایا) اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں۔ شریعت اور منہاج کے معنی راہ اور طریقے ہیں۔

”اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ **اِکْلِ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْکُمْ اَکْثَرًا** (ہم نے ہر ایک امت کے لئے عبادت کے طریقے قرار دیئے گئے ہیں)۔

اس کے بعد شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں: ”معلوم ہونا چاہیے کہ اصل دین ایک ہے اور تمام انبیائے کرام اس پر متفق ہیں۔ تمام انبیائے کرام کا اتفاق ہے کہ خدا کو ایک مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے۔۔۔۔۔ قیامت حق ہے، مرسلہ کے بعد زندہ ہونا حق ہے۔۔۔۔۔ اسی طرح تمام انبیائے کرام برہنہ نیکی کے اصولی اقسام پر بھی متفق ہیں۔۔۔۔۔ اسی طرح تمام انبیائے کرام نکاح کی ضرورت، زنا کی حرمت، عدل و انصاف قائم کرنے، ظلم و جور کی حرمت۔۔۔۔۔ پر متفق ہیں۔

”یہ امور ان لوگوں کے نزدیک جو قرآن کے مطالب تھے۔ بطور مسلمات کے تھے اور اگر اختلافات تو صرف ان امور کی صورتوں اور شکلوں میں تھا۔۔۔۔۔ حاصل کلام یہ کہ وہ خاص خاص صورتیں اور مخصوص ہستی

مید گیس کو ہدام اندک شید

طاسے کز بوستان پاپرید

اس آخر میں فرماتے ہیں :-

ضبط کُن تاریخ را پائندہ شو

از نفسہائے رمیدہ زندہ شو

اگر محکمہ اوقاف مغربی پاکستان موجودہ اور آئندہ نسلوں کو ان کی ملی تاریخ کے تابناک اوراق اور پائیدار نقوشِ عظمت سے متعارف کرائے میں اس طرح کا نیا ہو جائے تو یہ اس کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا، اور قومی تعمیر میں اس کی خدمات ہمیشہ یادگار رہیں گی۔

ہم بڑی سرت سے یہ اطلاع دیتے ہیں کہ پروفیسر غلام حسین جلبانی صد شیعہ عربی سندھ یونیورسٹی اور شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے رکن نے اپنی کتاب شاہ ولی اللہ کی تعلیم کا انگریزی ترجمہ مکمل کر لیا ہے اور اب وہ اس کی نظر ثانی کر رہے ہیں۔ امید ہے ہم بہت جلد حضرت شاہ ولی اللہ پر انگریزی زبان میں ایک ایسی کتاب جو اجمالی طور سے ان کی تعلیمات کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہوگی، شائع کر سکیں گے۔ پروفیسر جلبانی صاحب کی یہ کتاب سندھی اور اردو میں پہلے شائع ہو چکی ہے۔ اس کا انگریزی ترجمہ ان حضرات کے لئے جو ان دونوں زبانوں سے ناواقف ہیں، حضرت شاہ صاحب کی تعلیمات کو سمجھنے میں بڑی مدد دے گا۔

اکیڈمی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس منعقدہ ۱۵ اگست میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ اکیڈمی کے زیر اہتمام الحسین حیدر صاحب میں ایک سہ ماہی ایڈیشن نکالا جائے، جس میں اردو ایڈیشن کی طرح حکمت دلی الہی اور دوسرے اسلامی مسائل پر مضامین ہوں گے۔

شاہ ولی اللہ - نازخی پس منظر

خاندانی حالات

شاہ دلی التاج پنے بزرگوں کے ذکر میں لکھتے ہیں: ”یہ یقینی بات ہے کہ ہمارے جدِ عظام میں سب سے پیشتر حضرت شیخ شمس الدین مفتی ہندستان تشریف لائے۔ اور انہوں نے قصبہ ریتک میں کونت اختیار کی۔“ ریتک دہلی سے کوئی تیس میل دور ہے۔ اور اُس زمانے میں یہ بڑا آباد شہر تھا۔ شیخ شمس الدین ایک بزرگ شیر ملک کے بیٹے اور محمد طاعن ملک کے پوتے تھے۔ جن کے زیادہ حالات نہیں ملتے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ موصوف نے ریتک میں اپنا ایک مدرسہ قائم کیا تھا۔ ان کے پر پوتے شیخ عبد الملک کے عہد میں قضا و اعتدال اور انعام کے عہد اس خاندان میں موروثی کر دیئے گئے۔ چنانچہ شیخ عبد الملک کے بعد ان کے صاحبزادے قاضی بدیع اس منصب پر فائز ہوئے۔ انہیں قاضی بدیع کی اولاد میں سے شیخ محمود تھے جنہوں نے منصب قضا ترک کر کے اعمالِ سلطانیہ اختیار کر لئے۔ اور یہ فیصلہ کیا کہ توجہ حالات میں زندگی بسر کرنے سے سپاہیانہ زندگی اچھی اور انطباق والی ہے۔“ شیخ محمود کے صاحبزادے شیخ احمد تھے۔ جن کی تربیت شیخ عبد الغنی بن شیخ عبد الحکیم نے کی، جو ریتک میں نہیں بلکہ سونی پت میں رہتے تھے۔ شیخ احمد کے بیٹے شیخ منصور کی شادی بھی اپنے نہیال میں ہوئی اور اسی طرح ان دونوں خاندانوں کا سلسلہ اکٹھا ہو گیا۔

یہ شیخ عبد الغنی بن شیخ عبد الحکیم جلال الدین اکبر کے دور میں تھے، اور بادشاہ ان کی بڑی عزت کرتا تھا۔ آپ نے راجپوتانہ کے قلعہ چنڈ کی فتح کی پیش گوئی کی تھی چنانچہ چنڈ ہی رفتہ رفتہ تھے کہ چنڈ کی فتح اسی اسلوب و طریقہ پر بادشاہ کی

اس آخر میں فر

اگر محکمہ اوقات

ادباق اور پابندی

کا ایک بہت

ہم نہی سرت سے۔

شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے رکن نے اپنی کتاب

اور اب وہ اس کی نظر ثانی کر رہے ہیں۔ امید ہے ہم بہت جلد حضرت شاہ ولی اللہ کی کتاب

جو اجمالی طور سے ان کی تعلیمات کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہوگی، شائع کر سکیں گے۔ پروفیسر جلبانی صاحب کی یہ

کتاب سندھی اور اردو میں پہلے شائع ہو چکی ہے۔ اس کا انگریزی ترجمہ ان حضرات کے لئے جو ان دونوں زبانوں

ناواقف ہیں، حضرت شاہ صاحب کی تعلیمات کو سمجھنے میں بڑی مدد دے گا۔

اکیڈمی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس منعقد ۵ اگست ۱۹۵۷ء میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا تھا کہ اکیڈمی

کے زیر اہتمام الرحیم کا سندھی میں ایک سہ ماہی ایڈیشن نکالا جائے، جس میں اردو ایڈیشن کی طرح

حکمت دلی الہی اور دوسرے اسلامی مسائل پر مضامین ہوں گے۔

— نازخی پس منظر — خاندانی حالات

ولی اللہ اپنے بزرگوں کے ذکر میں لکھتے ہیں: ”یہ یقینی بات ہے کہ ہمارے ساجد اعظم میں سب سے پیشتر
س الدین مفتی ہندوستان تشریف لائے۔ اور انہوں نے قصبہ رتھک میں کونت اختیار کی۔“ رتھک دہلی سے کوئی
ہے۔ اور اس زمانے میں یہ بڑا آباد شہر تھا۔ شیخ شمس الدین ایک بزرگ شیر ملک کے بیٹے اور محمد طاعن ملک کے
جن کے زیادہ حالات نہیں ملتے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ موصوف نے رتھک میں اپنا ایک مدرسہ قائم کیا تھا ان
کے پر پوتے شیخ عبدالملک کے عہد میں قضا و احتساب اور افتاء کے عہدے اس خاندان میں موروثی کر دیئے گئے۔ چنانچہ شیخ
عبدالملک کے بعد ان کے صاحبزادے قاضی بدھاس منصب پر فائز ہوئے۔ انہیں قاضی بدھاس کی اولاد میں سے شیخ محمود تھے
جنہوں نے منصب قضا ترک کر کے اعمال سلطانیہ اختیار کر لئے۔ اور یہ فیصلہ کیا کہ موجودہ حالات میں زندگی بسر کرنے
سے پاسبانہ زندگی اچھی اور انساب و ادلی ہے۔ شیخ محمود کے صاحبزادے شیخ احمد تھے جن کی تربیت شیخ عبدالغنی
بن شیخ عبدالکیم نے کی جو رتھک میں نہیں بلکہ سونی پت میں رہتے تھے۔ شیخ احمد کے بیٹے شیخ منصور کی شادی بھی اپنے
نہیال میں ہوئی اور اسی طرح ان دونوں خاندانوں کا سلسلہ اکٹھا ہو گیا۔

یہ شیخ عبدالغنی بن شیخ عبدالکیم حلال الدین اکبر کے دور میں تھے، اور بادشاہ ان کی بڑی عزت کرتا تھا۔ آپ نے
راہبوتانہ کے قلعہ چٹوڑ کی فتح کی بہت بڑی مدد کی۔ اس لئے کہ چٹوڑ کی فتح اسی اسلوب و طریقہ پر بادشاہ کی

صید گیسر کو بدام اندک شید
طاسرے کنز بوستان پاپرید

اور آخر میں فرماتے ہیں :-

ضبط کن تاریخ را پائندہ شو
از نفسہائے ریمدہ زندہ شو

اگر محکمہ اوقاف مغربی پاکستان موجودہ اور آئندہ نسلوں کو ان کی ملی تاریخ کے تابناک اوراق اور پائیدار نقوشِ عظمت سے متعارف کرائے میں اس طرح کا نیا ہو جائے تو یہ اس کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا، اور قومی تعمیر میں اس کی خدمات ہمیشہ یادگاہیں بنیں گی۔

ہم بڑی سرت سے یہ اطلاع دیتے ہیں کہ پروفیسر غلام حسین جلیانی صد شیعہ عربی سندھ یونیورسٹی اور شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے رکن نے اپنی کتاب "شاہ ولی اللہ کی تعلیم کا انگریزی ترجمہ مکمل کر لیا ہے" اور اب وہ اس کی نظر ثانی کر رہے ہیں۔ امید ہے ہم بہت جلد حضرت شاہ ولی اللہ پر انگریزی زبان میں ایک ایسی کتاب جو اجمالی طور سے ان کی تعلیمات کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہوگی، شائع کر سکیں گے۔ پروفیسر جلیانی صاحب کی یہ کتاب سندھی اور اردو میں پہلے شائع ہو چکی ہے۔ اس کا انگریزی ترجمہ ان حضرات کے لئے جو ان دنوں زبانِ فارسی سے ناواقف ہیں، حضرت شاہ صاحب کی تعلیمات کو سمجھنے میں بڑی مدد دے گا۔

اکیڈمی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس منعقدہ ۱۵ اگست میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ اکیڈمی کے زیر اہتمام الحسین حیدر آبادی میں ایک سہ ماہی ایڈیشن نکالا جائے، جس میں اردو ایڈیشن کی طرح حکمت دلی الہی اور دوسرے اسلامی مسائل پر مضامین ہوں گے۔

شاہ ولی اللہ - نازخی پس منظر خاندانی حالات

شاہ ولی اللہ اپنے بزرگوں کے ذکر میں لکھتے ہیں: ”یہ یقینی بات ہے کہ ہمارا ساجد و عظام میں سب سے پیشتر حضرت شیخ شمس الدین مفتی ہندستان تشریف لائے۔ اور انہوں نے قصبہ ریتک میں کونست اختیار کی۔ ریتک دہلی سے کوئی تین میل دور ہے۔ اور اُس زمانے میں یہ بڑا آباد شہر تھا۔ شیخ شمس الدین ایک بزرگ شیر ملک کے بیٹے اور محمد طہا ملک کے پوتے تھے جن کے زیادہ حالات نہیں ملتے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ موصوف نے ریتک میں اپنا ایک مدرسہ قائم کیا تھا۔ ان کے پر پوتے شیخ عبد الملک کے عہد میں قضا و احتساب اور افتاء کے عہدے اس خاندان میں موبدقی کر دیئے گئے۔ چنانچہ شیخ عبد الملک کے بعد ان کے صاحبزادے قاضی بدھا اس منصب پر فائز ہوئے۔ انہیں قاضی بدھا کی اولاد میں سے شیخ محمود تھے جنہوں نے منصب قضا ترک کر کے اعمال سلطانیہ اختیار کر لئے۔ اور یہ فیصلہ کیا کہ موجودہ حالات میں زندگی بسر کرنے سے پامیانہ زندگی اچھی اور انساب واولیٰ ہے۔“ شیخ محمود کے صاحبزادے شیخ احمد تھے۔ جن کی تربیت شیخ عبد الغنی بن شیخ عبد الحکیم نے کی، جو ریتک میں نہیں بلکہ سونی پت میں رہتے تھے۔ شیخ احمد کے بیٹے شیخ منصور کی شادی بھی اپنے نہیل میں ہوئی اور اسی طرح ان دونوں خاندانوں کا سلسلہ اکٹھا ہو گیا۔

یہ شیخ عبد الغنی بن شیخ عبد الحکیم جلال الدین اکبر کے دور میں تھے، اور بادشاہ ان کی بڑی عزت کرتا تھا۔ آپ نے راجہ جوتانہ کے قلعہ چٹوڑ کی فتح کی پیش گوئی کی تھی چنانچہ جوتہ ہی روز گزرے تھے کہ چٹوڑ کی فتح اسی اسلوب و طریقہ پر بادشاہ کی

خدمت میں مسروض ہوئی، جیسا کہ جناب شیخ عبدالغنی صاحب نے بیان فرمایا تھا۔ اس پر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اور اپنی فیامانہ ہمت سے باوجود سیح گاند جناب امام ناصر الدین شہید کے مزار کی نذر کر دیئے اور شیخ عبدالغنی کے نام ایک شاہی فوٹن جاری ہوا۔ کہ ان قمبات کی سالاد آمدنی آپ کی تفویض میں ہمیشہ رہے گی۔“
انہیں شیخ عبدالغنی صاحب کے متعلق حیات ولی“ میں ایک اور واقعہ منقول ہے:-

”خواجہ محمد شامی شیخ محمد یعنی حضرت شیخ احمد صاحب سرہندی قدس سرہ سے ناقل ہے کہ شیخ محمد فرماتے ہیں۔ ہمارے والد بزرگوار ایک مدت تک جناب شیخ عبدالغنی صاحب کی ملاقات کے جویاں رہے جو شہر سونی پت کے ایک کامل مدینش اور شہسور معروف بزرگ تھے۔ ہمارے والد بزرگوار کو آپ سے نیاز حاصل کرنے اور خدمت میں حاضر ہونے کا اس لحاظ سے ادب بھی بے تابانہ شوق تھا کہ انہیں کسی معتبر ذریعے سے معلوم ہو گیا تھا کہ شیخ عبدالغنی صاحب اپنے بزرگ و محترم پیر کا ایک خاص راز مضمحل رکھتے ہیں۔“

شیخ منصور جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، ان کے ہاں شیخ عبدالغنی صاحب کی پوتی سے دو صاحبزادے ہوئے ایک شیخ معظم اور دوسرے شیخ اعظم شیخ معظم کے بیٹے شیخ وجیہ الدین تھے، جو شیخ عبدالرحیم کے والد بزرگوار ہیں، جن کے ہاں ۱۱۱۴ھ میں حضرت شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے تھے۔ شیخ معظم کے حالات میں صاحب تحیات ولی“ لکھتے ہیں:-

”جب شیخ معظم علمی تحصیل سے فارغ ہوئے تو آپ کی طبیعت بے اختیارانہ جوش کے ساتھ سپاہیانہ فنون کی تحصیل اور تحصیل کے ساتھ تکمیل کی طرف دڑی۔ گو آپ کی طرز معاشرت بالکل درویشانہ اور عالمانہ تھی، لیکن آپ کی ہر شوق اور تیز نظریں اس لاجواب اور عظیم المثال شجاعت کی طرف بڑی تسلی کے ساتھ اٹھ ہی تھیں، جو زمانہ سالتی میں اسلام و ایمان اسلام کے حق میں فطرت کی عام بخششیں سمجھی گئی تھیں۔۔۔“

”شیخ معظم کے والد بزرگوار شیخ منصور بھی بہت بڑے شجاع اور دلیر تھے۔“

شیخ عبدالرحیم (والد شاہ ولی اللہ) نے اپنے دادا شیخ معظم اور پردادا شیخ منصور کی پہاڑی کے بہت سے واقعات ذکر کئے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ اپنے والد شیخ وجیہ الدین کا ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں۔ میرے واجب الاحترام والد نہایت محتاط اور متوجہ آدمی ہیں۔ چونکہ آپ کا قالب بالکل سپاہیانہ تھا اور آپ فطرتاً چاق و چرت تھے، اس لئے شمشیر زنی اور اپنی بے خوف شجاعت کے جو مظاہر کرنے کا آپ کو زیادہ شوق تھا

یہی وجہ تھی کہ آپ ابتدائی زمانے سے سلطنت مغلیہ کی فوج میں بھرتی ہو گئے تھے۔ اور اپنے کارنامے نمایاں کے صلے میں کوئی بڑا اور معزز فوجی عہدہ رکھتے تھے۔۔۔ اس وقت شاہجاں بادشاہ تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا۔ شیخ عبدالرحیم نے بعض ان معرکوں کا ذکر کیا ہے جن میں شیخ وجیہ الدین نے اپنی شجاعت و جرات کے جوہر دکھائے تھے۔

عالمگیر کی تخت نشینی پر جب اس میں اور اس کے بھائی شاہ شجاع میں موضع کجھوہ پر خونریز جنگ ہوئی تھی، تو اس میں شیخ وجیہ الدین اورنگ زیب عالمگیر کی طرف تھے ان کی بہادری کی بدولت جنگ کا ایک اہم موڑ پھرا تھا، جس کی تفصیل حیات ولیؑ میں یوں ہے۔

لڑائی کے دوسرے دن شاہ شجاع نے دو تین کوہ پیکر مت ہاتھی عالمگیر کے لشکر کی طرف دھکیل دیئے۔ جن کے پیچھے زرہ پوش سپاہی تھے۔ شاہ شجاع کا یہ حملہ بڑا کامیاب رہا اور عالمگیر کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ شیخ وجیہ الدین نے اپنے سو بے ہر کھڑے جو یہ صدمت حال دیکھی۔ تو اپنے ساتھیوں کو لے کر ہاتھیوں کی طرف بڑھے اور سب سے پہلے اس ہاتھی پر حملہ کیا، جو سب سے سرکش تھا، ہاتھی نے سونڈ بڑھا کر آپ کو اپنی گرفت میں لینا چاہا اپنے تلوار کا ایک وار کیا، جس سے اس کی سونڈ ٹک گئی اور وہ چنگھاڑتا ہوا پیچھے کی طرف بھاگا۔ اس کا بھاگنا تھا کہ نہ پوشوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اور شاہ شجاع کے لشکر کو شکست ہو گئی۔

عالمگیر نے اس فتح کی خوشی میں ایک شاندار جلسہ کیا اور چونکہ وہ عین معرکہ میں جناب شیخ وجیہ الدین صفا کی بہادری کو شش اور فادار نہ جوش کو اپنی آنکھ سے دیکھ چکا تھا اس لئے اس نے آپ کو بہت انعامات دیئے اور خود اپنے ہاتھ سے آپ کی کمر میں تلوار باندھی۔

شاید سب سے اچھی گواہی کا زمانہ تھا، شیخ وجیہ الدین دکن جا رہے تھے کہ راستے میں راہزنوں سے ٹھٹھ بھڑ ہو گئی۔ جس میں آپ شہید ہو گئے۔

شیخ وجیہ الدین کی شادی شیخ رفیع الدین محمد کی صاحبزادی سے ہوئی تھی جو ایک مشہور خاندان طریقت سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد شیخ قطب العالم اصفہا شیخ عبدالعزیز دہلوی البحر المواجه عرف شکر بار تھے۔ مولانا عبید اللہ ندوی مرحوم امام ولی اللہ کی حکمت کا اجمالی تعارف میں لکھتے ہیں:- حقیقی طریقے میں حضرت

شیخ عبدالعزیز دہلوی متوفی ۹۷۵ھ ایک بہت بڑے عالم، علوف اور تشریح بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کی تصنیفات میں ایک رسالہ عینی ہے جو موصوف نے شیخ امان پانی پتی کے رسالہ غیرہ کے جواب میں لکھا تھا۔ اس میں آپ نے وحدت الوجود کے بعض عمیق مسائل کو اپنے کثیف رنگ میں پیش فرمایا ہے حضرت شیخ عبدالعزیز ابوالمواہج کے والد شیخ طعن بن طاہر متوفی ۹۰۹ھ سلطان سکندر لودھی کے زمانے میں دہلی آئے تھے۔ آپ کے پوتے شیخ رفیع الدین بن قطب العالم خواجہ باقی باللہ کے خواص اصحاب ہیں سے تھے۔ آپ شیخ وجہ الدین کے غمزدہ شیخ عبدالرحیم کے نانا تھے۔۔۔ مشہور ہے کہ جس طرح مغلیہ خاندان میں سلطنت سلسلہ بہ سلسلہ چلتی رہی، اسی طرح علم و عرفان شیخ عبدالعزیز کی اولاد میں شاہ ولی اللہ تک اور شاہ ولی اللہ سے ان کی اولاد تک جاری رہا۔

شیخ عبدالرحیم جنہیں ہم نیدہ شاہ عبدالرحیم کہیں گے، شیخ وجہ الدین کے صاحبزادے اور شیخ رفیع الدین بن قطب العالم کے نواسے تھے۔ ان کی شادی ایک صاحب کرامات بزرگ حضرت شیخ محمد بہلتی کی صاحبزادی سے ہوئی شیخ محمد کا بڑا پرانا نامور خاندان تھا۔ ان کے بزرگوں میں سے ایک شیخ احمد تھے جو سلطان سکندر کے دربار میں بچے اور چند ہی روز میں اپنی بے نظیر قابلیت سے شاہی دربار میں وہ اعزاز و اعتبار پیدا کر لیا کہ سلطنت کی طرف سے چند قریبے آپ کو مدد معاش کے لئے نسل بعد نسل عنایت ہو گئے۔ اور یہ خاندان دہلی کے فواح پہلے میں آباد ہو گیا۔

شاہ عبدالرحیم سے بڑے ان کے بھائی شاہ ابوالرحمن محمد تھے۔ ایک بھائی اور بھی تھے لیکن ان کے حالات نہیں ملتے۔ شاہ عبدالرحیم تقریباً ۱۰۵۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۱۳۱ھ میں آپ نے انتقال فرمایا۔ جب آپ پیدا ہوئے، تو آپ کے والد بزرگوار شیخ وجہ الدین سلطنت کے ایک معزز عہدے پر فائز تھے۔

سے کہنے طاہر ملتان میں پیدا ہوئے۔ ملتان میں آپ کا خاندان بڑا واجب الاحترام تھا تحصیل علم کے لئے آپ تھانہ آئے اور وہاں سے ہذا کائنات کیا کہا اس کے قاضی نے اپنی لڑکی آپ کے عقد میں دی۔ آخر میں آپ سے خاندان جو جوڑ گئے۔ آپ کا صاحبزادے شیخ حسن جو بہت بلند پایہ عالم تھے۔ دہلی آئے سلطان سکندر آپ کا بڑا معتقد تھا۔ علم لوک میں آپ کتاب "فتاح النیض" بڑی مشہور ہے۔ (ملخص از حیات دہلی)

اور ظاہر ہے عدلت و ثروت کی فراوانی تھی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے اموں شیخ عبدالحی ایک نہایت صالح اور خدا ترس بزرگ تھے اور اہل دنیا سے طبعی نفرت رکھتے تھے بد قسمتی سے اپنی اولاد ان کی توقعات کے مطابق نہ نکلی ایک دفعہ انہوں نے مجھے پچپن میں پورے سنن و آداب کے ساتھ منور کرتے دیکھا۔ تو بڑے خوش ہوئے اور فرماتے تھے کہ میں ہمیشہ ڈرتا تھا کہ ہمارے اسلاف کا ستر ہماری اولاد سے منقطع ہو جائے گا، لیکن اب مجھے قطعی طور سے معلوم ہو گیا کہ اس ستر کا حامل ہمارے خاندان میں موجود ہے گو اپنی نسل میں نہ ہی بہن کی نسل میں موجود صاحبِ حیات ولی لکھتے ہیں :- جب آپ کانوں یا دسواں سال شروع تھا تو شرح عقائد اور حاشیہ خیالی پڑھتے تھے۔ اور معقول کی اکثر کتابیں نکال چکے تھے جس زمانے میں اورنگ زیب اکبر آباد آگئے (میں جلوس فرما تھا۔ آپ کے والد بزرگوار شیخ وجہ الدین صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ اور اس قریب سے آپ اکبر آباد میں میرزا محمد زاہد ہروی سے تعلیم پاتے رہے۔ ابتدائی رسائل سے شرح عقائد و حاشیہ خیالی تک تو آپ نے اپنے برادر کلاں شیخ ابو الیٰ رضا محمد سے نکالے اور شرح مواقف اور تمام کتب کلامیہ و اصولیہ میرزا زاہد ہروی سے پڑھیں۔ شاہ ولی اللہ اپنے والد کے ذمہ فرماتے ہیں :- ”اس نیلیگوں آسمان کے نیچے جناب شیخ عبدالرحیم سے زیادہ فنِ حدیث میں طاق اس عہد میں کوئی نہ تھا۔۔۔ میں نے ان جیسا ایک شخص بھی نہیں دیکھا، جو تمام علوم میں عموماً اور حدیث اور فقہ میں خصوصاً مجسم رکھتا ہو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے بعد آپ جیسے محدث و مفسر، فقیہ کو ہندوستان کی گود میں پرورش پانا بہت کم نصیب ہوا ہوگا۔“

شاہ عبدالرحیم نے میرزا محمد زاہد ہروی اور خواجہ خرد بن خواجہ باقی اللہ کے علاوہ کئی اور بزرگوں سے بھی استفادہ کیا۔ جن میں خلیفہ الوداعی القاسم اکبر آبادی خاص طور سے ممتاز ہیں۔ ان کی شہرت اگرچہ زیادہ تر تصوفی تحقیقات میں ہے، لیکن حقیقت میں وہ تمام علوم میں اجتہاد کا درجہ رکھتے تھے۔ اور ہندوستان میں مجتہدینِ فنِ تسلیم کئے جاتے تھے۔ شاہ صاحب کے ایک اور استاذ عبد اللہ تھے، جو اس قدر خوش الحانی سے قرآن پڑھتے تھے کہ سننے والوں پر محویت طاری ہوتی تھی۔ یہ عالم کہ ساتھ بڑے عارف بھی تھے۔ شاہ عبدالرحیم فرماتے ہیں کہ جب خلیفہ الوداعی القاسم صاحب نے مجھے تکمیل و ارشاد کی اجازت سے سرفراز فرمایا، تو ایک دعوت کا انتظام کیا۔ اور اس میں اپنے مریدوں اور جاننے والوں کو مدعو کیا

آپ نے فقیر کو طلب فرمایا۔ میسر سرہد ستارہ نامی ایک اجازت نامہ لکھ کر دیا۔ اور مجھے طالبانِ حق کی رہنمائی اور
دینی علوم کی اشاعت و مدرس کی اجازت دی اور یہ بھی فرمایا کہ اب اگر تم مناسب سمجھو تو دہلی میں جا کر رہو اور وہاں کے
باغیچہ میں دینیات کی اشاعت کرو شاہ عبدالرحیم صاحب نے چند دن اور کبڑا پاد (آگوا) میں اپنے
اُمّتاد کے قدموں میں رہنا پسند کیا۔ اعلان کی ہدایت کے مطابق بعض بزرگوں سے ملتے رہے۔

جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، شاہ عبدالرحیم کے بزرگوں کا منصب و مشغلہ ابتدا میں تعلیم و تدریس اور
تفاد و افتاء کا تھا۔ البتہ بعد میں انہوں نے فوجی زندگی اختیار کر لی تھی۔ شاہ عبدالرحیم نے کھوس و تدریس کا
سطح شروعی کیا۔ صاحبِ نیات ولی لکھتے ہیں ”شاہ عبدالرحیم نے مدرسہ رحیمیہ کی بنیاد ڈالی۔ اور اس میں علم
حدیث کی تعلیم دینی شروعی کی“ مولانا عبداللہ سندھی نے لکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ اور ان کے والد کے زمانے

۱۔ خلیفہ ابوالقاسم کے ارشاد پر شاہ عبدالرحیم نے شاہ غنیمت اللہ نامی بزرگ کے ہاں حاضری دی، جو سلسلہ شیعہ
کے ایک معزز بزرگ تھے، اور اگر وہ میں رہتے تھے۔ وہ بیمار تھے، اور پلنگ پر لیٹے لیٹے شاہ صاحب سے باتیں
کرتے رہے۔ دو دن گفتگو میں جیسے ہی شاہ صاحب نے اپنا فائدہ فی تعلق شیخ عبدالعزیز شکر باب سے ظاہر کیا
آپ فوراً پلنگ سے نیچے اترے اور شاہ صاحب کو گلے سے لگالیا اور ایک سوال پوچھا۔ اس کے بعد کہا کہ میرے دادا
کو شیخ عبدالعزیز شکر بار نے کچھ تبرکات دیئے تھے، اور فرمایا تھا کہ میری اولاد میں سے اگر کوئی آئے تو اسے یہ تبرکات
دے دینا۔ چنانچہ آپ نے شاہ صاحب کے سر پر عمامہ باندھا اور اپنے طریقے کی اجازت دی۔ جب چلنے لگے تو سحائی اور نقد
روپے بھی ساتھ کر دیئے۔ شاہ صاحب نے واپس آ کر اپنے مرشد خلیفہ ابوالقاسم کی خدمت میں سب ماجرا بیان کیا انہوں نے شاہ عبدالرحیم
کو یہ بشارت دی۔ ”بھوپہ تو ظاہر حال کے امینان اور فارغ البالی کی طرف اشارہ ہے اور عمامہ باطنی امینان اور اجازت کا اشارہ
ہے۔“ شاہ عبدالرحیم کا بیان ہے کہ اس بشارت کے بعد معاشی پراگندگی کا حال ان کی زندگی میں سرے سے کبھی پیدا
نہیں ہوا۔ ”افاس العاقین“ اور بعض دوسری کتابوں میں شاہ عبدالرحیم کی جس صاف ستھری زندگی کا پتہ
ملتا ہے اس کے پڑھنے سے دل کو راحت ہوتی ہے۔ — ملخص از تذکرہ شاہ ولی اللہ بمعنہ مولانا مناظر حسن گیلانی

میں فقہاء اور مفسرین نے عوام مسلمانوں کی روزمرہ کی زندگی سے قرآنی تعلیمات کو بحیثیت مجموعی خارج کر دیا تھا۔ سب سے پہلے شاہ ولی اللہ صاحب کے والد شاہ عبدالرحیم نے ادھر تو جبر کی اداس مقصد کو پورا کرنے کے لئے انہوں نے ایک بہت اچھا طریقہ اختیار کیا اس سے پہلے علماء کا یہ دستور تھا کہ پہلے تو وہ قرآن مجید کو محض تلاوت کی خاطر پڑھا دیتے۔ پھر اگر انہیں طالب علموں کو قرآن مجید کے مطالب و معانی کی تعلیم دینا مقصود ہوتی، تو جس فن سے خود انہیں دلچسپی ہوتی، اس فن کے نقطہ نظر سے قرآن مجید کی تفسیر کی جو کتاب وہ مناسب سمجھتے طالب علموں کو پڑھاتے۔۔۔۔ اس کے خلاف شاہ عبدالرحیم نے یہ کیا کہ قرآن کے متن پر زیادہ زور دیا، لیکن بجائے اس کے کہ متن قرآن محض تلاوت کی غرض سے پڑھا جاتا، یا کسی خاص فن کی تفسیر کے ذریعہ قرآن کے مطالب کو حل کرنے کی کوشش ہوتی۔ آپ یہ کرتے کہ قرآن کے متن کو شروع سے لے کر آخر تک بڑی تحقیق اور بصیرت کے ساتھ پڑھاتے۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کے جملہ مطالب اور معانی تک براہ راست طلبہ کی رسائی ہو جائے۔ اور وہ جان لیں کہ قرآن کا مجموعی طور پر کیا پیغام ہے۔ اس ضمن میں شاہ ولی اللہ اپنے والد بزرگوار کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”آپ کی عادت یہ تھی کہ اپنے اصحاب کے حلقے میں ہر روز قرآن مجید کے دو یا تین رکوع پڑھتے اور اس پر لُبائیت تدبیر کرتے اور ان کے معانی پر غور و غوض فرماتے۔“ ایک اور جگہ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے ”خدا تعالیٰ نے مجھے ضعیف پر جو بڑے بڑے الطاف کئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مجھے چند بار والد بزرگوار سے تدبیر معانی، شان نزول کے بیان اور تفاسیر میں مطالب کی تحقیق کے ساتھ قرآن عظیم کو پڑھنے کا موقع ملا۔ اس کی وجہ سے مجھے یہ علم و عرفان کا ایک بڑا دروازہ کھل گیا۔“ شاہ عبدالرحیم اپنے دس و تدریس میں حکمت علیؑ پر بہت زور دیا کرتے تھے۔ اس پر تہصرہ کرتے ہوئے مولانا عبید اللہ سندھی لکھتے ہیں:۔۔۔ اُس وقت حالت یہ تھی کہ عام متکلمین نے ارسطو کی نظری حکمت کو اپنا مسلح نظر بنالیا تھا۔ اور ان کا سارا زور قیاس آراء کیوں اور استدلالی بحثوں پر صرف ہوتا تھا۔ وہ علمی زندگی کی ضرورتوں سے بے خبر تھے اور حکمت علیؑ سے سروکار نہ رکھتے تھے لازمی طور پر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ علم کلام میں دلچسپی لینے والے فقہاء اور متکلمین قوی نہ رہی کی ضروریات میں تدبیر و تفکر سے محروم ہو گئے۔ شاہ ولی اللہ نے اپنے والد بزرگوار کے مذکور بالا بیانِ فکری کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:۔۔۔ حضرت شجاعت، فراست، کفایت، غیرت وغیرہ اخلاقِ سلیمہ میں

کمال پہنچے۔ نیز دینی اور مابعد الطبیعیاتی علوم میں حکم کامل رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ عقل معاشی سے بھی عین کمال کے ذریعہ انسان زندگی کی معاشی اور اجتماعی ضرورتوں کو سمجھنے کے لیے طویل بہرہ ور تھے۔ آپ اپنی مجلس میں اکثر حکمت عملی اور کامیاب زندگی کے معاملات کے آداب کی تعلیم دیا کرتے تھے۔“

درس و تدریس کے ان مشاغل میں انہماک کی وجہ سے شاہ عبدالرحیم ملک و ملت کے عام امور سے بالکل بے تعلق نہیں ہو گئے تھے۔ کتاب شیر سید احمد شہید کے مقدمہ میں مولانا یحییٰ سلیمان ندوی مرحوم نے شاہ عبدالرحیم کے ذکر میں لکھا ہے کہ ان کے مکاتیب کا ایک نسخہ جامع عثمانیہ حیدرآباد کے کتب خانے میں میری نظر سے گزرا ہے۔ اس میں ان کا خط نظام الملک آصف جاہ اول کے نام ہے، جس میں انہوں نے نواب مرحوم کو مرہٹوں سے جہاد کی ترغیب دی ہے۔ اور یوں بھی مولانا مناظر احسن گیلانی کے الفاظ میں شاہ صاحب کا خاندانی تعلق جس قبیلہ اہل نسل سے تھا علم و تصوف کے ساتھ اس خاندان کے لوگ فوجی کاروبار میں لگائے ہوئے گاہ تھے۔ بلکہ شاہ عبدالرحیم سے پہلے تو شاہ صاحب کے خاندان میں علم و تصوف کی محض ثانوی حیثیت تھی اصلی کام اس خاندان کا جہاد ہی تھا۔ آپ (شاہ ولی اللہ) کے بڑے راست جہاد مجاہد یعنی شیخ وجیہ الدین کے واقعات تو خود شاہ (شاہ ولی اللہ) نے اپنی مختلف کتابوں میں درج کئے ہیں، جن کو سنکر حیرت ہوتی ہے، اس سے آگے مولانا گیلانی مرحوم فرماتے ہیں: ”اور کون کہہ سکتا ہے کہ دوسری ہی پشت میں حضرت شاہ صاحب کے گزرنے سے جو وہ مرد غازی مولانا اسماعیل شہید لڑے، اور ایک مدت تک بجائے قلم کے تلوار کو کمر سے لگائے رہے۔“ تاہم کہ اس راہ میں بالآخر جان عزیز بھی نذر کی، یہ شاہ صاحب کی کسی مامیاتی تربیت کا نتیجہ تھا جس کا رواج ان کے خاندان میں چلا آ رہا تھا۔“

عام زندگی میں شاہ عبدالرحیم کا کیا مسلک تھا، حیدر علی سلیمان اس کا مختصر ذکر کیا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں: ”ایک بار والد بزرگوار نماز ظہر کے قریب غرضی طرقت متوجہ ہوئے اور جہاں یہ رباعی پڑھی۔“

گمراہ حق بخالی ہے ہر

مطرت کے غم میں

یہ رباعی پڑھ کر فرمایا۔ ولی اللہ! یہ رباعی لکھ دو۔ حق تعالیٰ نے دفعۃً میرے دل میں اس مضمون کو بایں غرض
القافر لایا ہے کہ تمہیں وصیت کروں۔

شاہ عبدالرحیم صاحب جب احباب کو رخصت کیا کرتے، تو الوداع کہتے ہوئے یہ بیت پڑھا
کرتے تھے۔

آسائش دو گیتی تفسیر ایں دو حرف ناست

باد و ستاں تلطف باد شمناس ملا

نیز فرماتے تھے کہ جو لوگ تم سے قدر و منزلت میں کم درجے پر ہوں، اگر وہ تمہیں سلام کرنے میں پہل کریں تو
اسے خدا تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھو اور ان سے نہایت خندہ پیشانی سے ملاقات کرو۔

مسد ملک دل بہ نیم نگہ میتواں خرید

خوباں دریں معاملہ تقصیر سیکند

ایک دفعہ شاہ عبدالرحیم کے ایک معتقد نے سوال کیا کہ ابنائے روزگار کے ساتھ کس طرح زندگی بسر
کرنی چاہیئے۔ فرمایا کُنْ فِی النَّاسِ کَا حَدٍ مِّنَ النَّاسِ (لوگوں میں اس طرح رہو) جیسے تم ان میں سے
ایک ہو) پھر اس نے دریافت کیا کہ حضرت حق تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے، فرمایا۔ رجالاً لا تلتصم بمجاو
ولا بیع، عن ذکر اللہ، وہ ایسے لوگ ہیں کہ نہ تو تجارت افہرید و فروخت ہی انہیں ذکر اللہ سے غافل
کرتی ہے) (کرتی ہے)

شاہ عبدالرحیم کی ابتدائی تعلیم و تربیت میں ان کے بڑے بھائی شاہ ابوالرضا محمد کا بڑا حصہ ہے۔ حیوانی
نکاح ہے۔ ابتدا میں شاہ عبدالرحیم کی اتالیقی آپ ہی کے سپرد تھی۔ مگر چونکہ شاہ عبدالرحیم کی تعلیم پر دیگر
اہل فن بھی چار سال کی عمر میں مقرر تھے۔۔۔ لیکن پوری پوری خدمت تربیت شیخ ابوالرضا محمد ہی
کے ہاتھ میں تھی۔۔۔۔۔ "مثنوی المعرفہ" میں ہے کہ شیخ ابوالرضا محمد متعدد علوم میں اعلیٰ درجہ کا کمال رکھتے تھے
اسے فطرت کی بخشش و عطایت پہنچا پائیے کتاب کا وہیں درحفاظ اس بلا کا تھا کہ ایک ایسی نغز محض علوم
میں کرتے تھے کہ وہ علوم و معارف اس کے بن کے بن کے مستحق رہا ہائی بالذات کے فرزند و مرید

خواجہ محمد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کلمات باطنی حاصل کئے۔

جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے، شاہ عبدالرحیم اور شاہ شیخ ابوالرضا محمد کے والد بزرگوار شیخ وجہ الدین عالمگیری کی فوج میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے لیکن ان کے دونوں صاحبزادے شاہی دربار سے بے تعلق رہے۔ اور درس و تدریس ہی کو اپنا مقصد حیات بنایا۔ شیخ ابوالرضا محمد کے متعلق حیات دلی میں لکھا ہے۔ اول اول اگرچہ آپ بصواب و بیدار وجود گوارا اس زمانے کے امراء سے ملتے جلتے تھے، اور شاہی دربار سے ایک معزز و ممتاز عہدہ بھی آپ کے لئے نامزد ہو گیا تھا، لیکن دفعۃً آپ کی نظری استعداد ملحوظ پذیر ہوئی اور آپ نے عزت نشینی، تجرید تام، توکل کلی، ہر حال میں سنت نبوی پر عمل کرنا اختیار کیا۔ اور یک نعت اہلئے دنیا حتیٰ کہ عزیز و اقارب سے بھی ملنا ترک کر دیا۔

اول اول آپ طلباء کو ہر قسم کے علوم و فنون کا درس دیتے تھے۔ اور فتلت علوم کے شائقین جو حق حاضر ہوتے تھے لیکن آخر میں چیز تفسیر بیضاوی اور مشکوٰۃ شریف کے اور کسی علم کا درس دینا پسند نہ کرتے تھے۔ آپ کا دستور تھا کہ نماز جمعہ کے بعد ہمیشہ وعظ فرمایا کرتے تھے۔۔ ہر درجے اور مرتبہ کے آدمی جن میں طالب علم، علماء، فضلاء، صوفیہ، رئیس شہزادے وغیرہ ہوتے تھے، سب آکر جمع ہو جاتے تھے۔۔۔ ان کا ایک شہور قول ہے ہمارے عرفائے زمانہ کو ذاتی تجلی میسر نہیں ہے، دہن اپنے، اپنی اولاد و اقارب کے حصول اغراض کے لئے سلاطین کے محتاج نہ ہوتے۔

شاہ ابوالرضا محمد کی طرح شاہ عبدالرحیم بھی دربار شاہی سے بے تعلق رہے۔ ان کے متعلق ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ جب وہ طالب علم تھے اور فتادی عالمگیری کی تدوین ہو رہی تھی تو ان کے ایک دوست نے انہیں اس کام میں شریک ہونے پر آمادہ کیا، لیکن شاہ عبدالرحیم صاحب نے انکار کر دیا۔ جب اس انکار کی خبر شاہ صاحب کی بیوہ والدہ کو ہوئی تو وہ برہم ہوئیں اور اصرار کر کے حکماً لوگاری قبول کرنے پر مجبور کیا چنانچہ شاہ صاحب تدوین فتادی عالمگیری سے متعلق ہو گئے، مگر جب خبر ان کے مرشد خلیفہ ابوالقاسم کو ہوئی تو وہ ناخوش ہوئے اور ترک ملازمت پر زور دیا۔ شاہ صاحب نے والدہ کے حکم کا عذر پیش کیا، لیکن آپ کے مرشد بڑا ہر صبر رہے۔ آخر شاہ صاحب نے خلیفہ ابوالقاسم صاحب سے عرض کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ لوگاری چھوٹ

جائے، صفیریں چھوڑوں گا تو والد نالاض ہوں گی چنانچہ ترک ملازمت کے لئے دعا کرائی گئی۔ اور وہ قبول ہوئی بعد میں عالمگیر نے زمین دینی چاہی لیکن شاہ صاحب کے الفاظ میں میں نے قبول نہیں کیا اور شکر ادا کیا۔ شاہ عبدالرحیم کا خاندانی پیشہ لمبا بت تھا۔ اس بارے میں شاہ عبدالعزیز کا یہ قول ان کے ملفوظات میں ہے۔ ”حکمت ہم در خاندان مامعول بود۔ چنانچہ جد بزرگوار و عم فقیر دوا می کردند والد ماجد بنسبہ موقوف ساختہ“ صفحہ ۲۳

یہ خاندان عربی النسل تھا شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالرحیم کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے حضرت عمر فاروقؓ تک پہنچتا ہے امد اللہ کی جانب سے حضرت امام موسیٰ کاظمؑ تک تحقیقی طور سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس خاندان نے سرزمین عرب کو کیسے چھوڑا، لیکن شاہ ولی اللہ نے جو شجرہ نسب بیان کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ کے بعد پانچویں پشت میں افراد خاندان کے ناموں میں عجیت آگئی تھی۔ اس خاندان کے سب سے پہلے بزرگ جو ہندوستان آئے، اور تہک میں آباد ہوئے، جیسا کہ ادب پر بیان کیا جا چکا ہے، شیخ شمس الدین مفتی تھے۔

شاہ عبدالرحیم کی ساٹھ سال کی عمر تک کوئی اولاد نہ تھی ایک دن آپ حضرت خواجہ قطب الدین کے مزار کی زیارت کو گئے، آپ پر منکشف ہوا کہ آپ کے ہاں اولاد ہوگی۔ اس پر شاہ عبدالرحیم نے ایک بزرگ شیخ محمد کی صاحبزادی سے عقد فرمایا۔ جس سے شاہ ولی اور دو صاحبزادے اور ہوتے شادی کے بعد شاہ عبدالرحیم سترہ اٹھارہ سال تک زندہ رہے۔

(اس سلسلے کا دوسرا مضمون جس میں اس عہد کے سیاسی و معاشی حالات کا جائزہ ہوگا اگلے شمارے میں شائع ہوگا۔)

وحشتِ دین کا تصور

ڈاکٹر عبد الواحد کھلے چوتا

قانونِ ارتقاء کے تحت جیسے جیسے معاشرہ اپنی ابتدائی منزل سے، جسے شاہ ولی اللہ صاحب نے ارتقاءِ اعلیٰ کا نام دیا ہے، ترقی کر کے اعلیٰ منازل کی طرف جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے مذہب کے اسلوبِ طریقہ نامے اظہار یا انہیں آپ مناہج اور رسوم کہیں، بدلتے جاتے اور تقابذ پذیر ہوتے ہیں۔ اس خیال کے حامیوں کے نزدیک مذہب انسان کا فطری خاصہ ہے جو اس کی انفرادی و اجتماعی زندگی کے فطری کردار اور اعمال پر محیط ہوتا ہے۔ اور وہ اسی طرح عمومی قانونِ فطرت ہے، جیسے دوسرے حیاتیاتی قوانین ہیں۔ اور جس طرح پوری انسانی زندگی میں جس کے یہ حیاتیاتی قوانین ایک حصہ ہیں، ارتقاء کا عمل ہوتا رہا ہے، ایسے ہی مذہب کا عملی اظہار جن شکلوں اور صورتوں میں ہوتا ہے ان میں بھی تاریخ کے ادوار میں ارتقاء جاری رہا ہے۔

ایک زمانہ تھا کہ انسانوں میں ستارہ پرستی عام تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں وہ ان لوگوں کے حالات کے مطابق ہو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ختم کیا، اور ستاروں کے ذریعہ خدا تک پہنچنے کے بجائے براہِ راست غیر مشہودِ خدا کے مطلق کی عبادت کا طریقہ رائج فرمایا۔

۱۔ حجۃ اللہ بالانعمہ میں ہے :- بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہے تو مدبرِ کل، لیکن اپنے مخصوص ذاتی مآثر سے ملا ہے

مظاہر قدرت کو قدرتِ خداوندی کا جلوہ سمجھنے کے بجائے انہیں خود ذاتِ خداوندی کا قائم مقام بنالینا ارتقاءِ انسانی کی ابتدائی منزلوں میں عام تھا، اس دور میں انسان کے لئے یہ ایک امر محال تھا کہ وہ ذاتِ خداوندی کا عالم تجرد میں ادراک کر سکے۔ وہ ان مظاہر کو خدائی صفات کا حامل قرار دے دیتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک اعلیٰ و برتر اور منزہ اور مجرد ذاتِ خداوندی کا تصور پیش فرمایا۔ اور مظاہر کو مظاہر کا درجہ دیا۔

بندوں کی شفاعت قبول کرتا ہے۔ اس لئے وہ ان مخصوص بندوں کو عباد اللہ کہنے سے گریز کرتے ہیں۔ عام یہود و نصاریٰ اور ہمارے زمانے کے بعض مسلمانوں میں یہ مرض ہے۔ اور چونکہ شریعت کی بنا اس پر ہے کہ مشتبہ امور کو قائم مقامِ اصل کے نہ گردانا جائے۔ اس لئے وہ امور محسوسہ جن سے شرک کا شبہ ہو سکتا ہے شریعت نے کفر گردانا۔ جیسا کہ بتوں کے سامنے سجدہ کرنا، ان کے لئے جانور ذبح کرنا وغیرہ۔

اس علم کے بارے میں پہلی مرتبہ مجھے یوں انکشاف ہوا کہ میرے سامنے ایک ایسی قوم پیش کی گئی، جو ایک چھوٹی سی مکھی کے سامنے جو ہر وقت اپنی دُم اور بازو ہلایا کرتی تھی، سجدہ کر رہی تھی۔ پھر میرے قلب میں القاء ہوا کہ کیا تم اس کے اندر شرک کی تاریکی پاتے ہو اور جس عصیاں نے بت پرستوں کو گیر لیا ہے وہ ان پر بھی محیط ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ ان کے اندر یہ یہ چیمز نہیں پاتا۔ کیونکہ ان لوگوں نے مکھی کو معبود نہیں گردانا بلکہ قبلہ گردانا ہے۔ اور تذلل و انکساری اور شرف و عزت کے اصل درجہ کو مخلوط نہیں کیا ہے اس پر مجھ سے کہا گیا کہ تم نے واقعی اس کا اصل راز پالیا۔ چنانچہ اس دن سے میرا قلب اسی علم سے معمور ہو گیا اور میں علم و بصیرت کی منزل تک پہنچ گیا۔ اور توحید و شرک اور شریعت نے جن امور کو منطرح توحید یا منطرح شرک گردانا ہے اس کی حقیقت سے پوری طرح آگاہ ہو گیا۔ اور عبادت و تدبیر میں کیا ربط و تعلق ہے، اس سے اچھی طرح واقف ہو گیا۔ اور مجھے پوری پوری معرفت حاصل ہو گئی۔ واللہ اعلم

ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم سے پہلے ستاروں کی معبود نہیں، بلکہ قبلہ سمجھ کر عبادت کی جاتی ہو اور چونکہ اس میں منطرح شرک تھا، اسی لئے اسے ممنوع قرار دیا گیا ہو، اس کے بعد حضرت ابراہیم سے براہِ راست اُن دیکھے خدا کی عبادت کا طریقہ رائج ہوا۔

اگر دنیا کے بڑے مذاہب کا ان کے جو اخلاقی، فلسفیانہ، عباداتی اور روحانی پہلو ہیں اس لحاظ سے مطالعہ کریں، تو ہمیں ان میں ارتقا کے جو اعلیٰ درجات ہیں، ان تک انسان کے پہنچنے کے لئے جو نہایت ہی ضروری اور لازمی ذرائع ہیں۔ ان کے بارے میں عظیم صداقتیں اور اہم خیالات ملیں گے۔ جو کہ باقیات صالحات ہیں ان پیغامات کی جو قطعاً و قطعاً انسانیت کو دیئے گئے ہیں۔ ان عظیم پیغامات کی ایک جھلک ان مذاہب کے ادب اور ان کی تعلیمات کے مطالعہ میں آپ کو مل سکے گی، جو یہ ہیں۔ ہندومت۔ بدھ مت، زرتشتیت، کنفیوشینزم، تواریک، یہودیت، عیسائیت، اور اسلام۔

یہ آٹھ مذاہب دنیا میں عظیم ادب، عظیم فن اور عظیم موسیقی کے سب سے بڑے سرچشمہ ہیں۔ اور جب آپ ان کا جائزہ لیں۔ اور ان کا باہم مقابلہ کریں تو یہ حیرت انگیز حقیقت واضح ہوگی کہ جہاں ان میں کئی ایک معمولی اور بعض اوقات کئی بڑے امور میں وسیع اختلافات پائے جاتے ہیں، وہاں ان میں انسان کے خدا تک پہنچنے نیز خدا کی صفات کے متعلق خواہ اس کی اپنی ذات کے بارے میں خواہ اپنی مخلوقات سے اس کے تعلق کے بارے میں، جو وسیع تر اصول ہیں، وہ ان سب مذاہب میں آپس میں ملتے ہیں، اور اگر وہ مختلف بھی ہیں تو ان میں تضاد نہیں، بلکہ ہم آہنگی ہے گویا جس طرح ایک ہی سورج کی روشنی مختلف رنگوں کے شیشوں کی کھڑکیوں میں منعکس ہوتی ہے، اسی طرح ایک خدا کے بارے میں ایک ہی حقیقت مختلف دماغوں کے مختلف شیشوں کے ذریعہ دنیا میں منعکس ہوئی ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب کی مشہور کتاب حجۃ اللہ البالغہ کے ایک باب کا عنوان ہے: ”تمام مذاہب وادیان کی اصل ایک ہے۔ شرائع، مناجات، طریقے مختلف ہیں۔“ اس باب میں وہ لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

مشرع کھرم من الدین مادمی بیه خوہا مالذی اوحینا الیک اوحیناہ
ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ اذ اقموا الدین ولا تتفرقوا (اس نے تمہارے لئے دین کا دھارا
راستہ ٹھہرایا ہے، جس پر چلنے کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا اور اے پیغمبر! تمہاری طرف

بھی ہم نے اسی راستہ کی وحی کی ہے اور اسی کا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا کہ اسی دین کو قائم کرنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا، حضرت مجاہد نے اس آیت کی تفسیر اور معنی یہ کہے ہیں کہ اے محمدؐ! ہم نے تم کو اور ان کو ایک ہی دین کی وصیت کی ہے۔

”اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ دانت ہذہ امتکم امۃ واحدة وانما ربکم خالقون۔ فقطعوا امرہم بینہم نہ برؤ کل حزب بما لدیہم خیر حوث (اور یہ تمہاری امت ایک امت ہے اور میں تمہارا رب ہے۔ تو تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر لوگوں نے آپس میں پھوٹ ڈالکر اپنا اپنا دین جدا کر لیا۔ اور جو دین جس فرقے کے پاس ہے وہ اسی سے خوش ہے) یعنی تمہاری ملت اللہ تمہارا دین و ملت اسلام ہے اللہ شریکین، یہود اور نصاریٰ نے اس میں پھوٹ ڈال دی۔

”اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ لکل جعلنا منکم شرعۃ و منها جماعہ (اور ہم نے وقتاً تم میں سے ہر ایک کے لئے ایک شریعت اور طریقہ خاص ٹھہرایا) اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں۔ شریعت اور نہاج کے معنی راہ اور طریقے ہیں۔

”اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ لکل امۃ جعلنا منکما ہم ناسکوا (ہم نے ہر ایک امت کے لئے عبادت کے طریقے قرار دیئے گئے ہیں)۔

اس کے بعد شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں: ”معلوم ہونا چاہیے کہ اصل دین ایک ہے اور تمام ادبیائے کرام اس پر متفق ہیں۔ تمام انبیائے کرام کا اتفاق ہے کہ خدا کو ایک مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے۔۔۔ قیامت حق ہے، مرسلے بعد زندہ ہونا حق ہے۔۔۔ اسی طرح تمام ادبیائے کرام برائے نیکی کے اصولی اقسام پر بھی متفق ہیں۔۔۔ اور اسی طرح تمام انبیائے کمال کا حکم کی ضرورت، زندگی و حیات عدل و انصاف قائم کرنے، ظلم و جور کی حرمت۔۔۔۔۔ پر متفق ہیں۔

”یہ امور ان لوگوں کے نزدیک جو قرآن کے مخاطب تھے۔ بطور مسلمات کے تھے اور اگر اختلافات تو صرف ان امور کی صورتوں اور شکلوں میں تھے۔۔۔ حاصل کلام یہ کہ وہ خاص خاص صوفیوں اور مخصوص سنیوں کی مختلف قسم کی نیکیوں اور تہذیب و نافعہ و معاشی اور امور معاشرت کی آسانوں اور سہولتوں کی

عمارت قائم کی جاتی ہے، انہیں کا نام شریعت اور منہاج ہے۔

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے اسباب تھے، جن کی وجہ سے مختلف زمانوں میں مختلف قوموں کے لئے مختلف شرائع نازل ہوتے رہے۔ اس پر بحث کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں۔
معلوم ہونا چاہیئے کہ نبیلہ کرام کے شرائع میں اختلاف چند اسباب و مصالح کی بنا پر ہوا کرتا ہے اور یہ اس طرح کہ شرائع الہیہ کے لئے چند ایسے اسباب اور وجوہات ہوتے ہیں جن کی بنا پر ان شرائع کو شعائر قرار دیا جاتا ہے۔ اور شرائع کے مقدار ان اندازے کی مشروعت میں بھی مکلفین کے حالات، عادات اور اطوار کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں دینے کے بعد شاہ صاحب لکھتے ہیں:-

”وہیائے کرام کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان ارتفاعات اور معاشرت کی ان تدابیر نافعہ کی اصلاح کی جائے، جو ان کے مخاطبین میں موجود اور ان میں جاری و ساری ہیں۔ اور اسی لئے ان کو انکی مالوفا اور شب و روز کی عادی چیزوں سے یکسر جدا کر کے غیر مالوف چیزوں کی طرف دعوت نہیں دی جاتی۔ الا ماشاء اللہ اور یہ ظاہر ہے کہ مصالح کے مواقع یا اعتبار زمانہ اور عادتوں کے مختلف ہوا کرتے ہیں اور اسی بنا پر شریعتوں میں نسخ و صحیح اور جائز ہے۔ اس کی مثال طیب کی سی ہے کہ وہ ہر حال میں مزاج کا اعتدال اور اس کا تحفظ چاہتا ہے۔ اور اس لئے مختلف اشخاص اور مختلف اوقات کے لحاظ سے اس کے احکام اور طبی طریقے مختلف ہوا کرتے ہیں۔ جس چیز کا حکم وہ جو ان کو دیتا ہے۔ بوڑھے کو نہیں دیتا۔ گریہوں کے زمانے میں کھلے میدان اور کھلی ہوا میں سونے کا حکم دیتا ہے۔ اور سردیوں میں وہ گھر میں سونے کا حکم دیتا ہے کیونکہ گھر کے اندر سردی کا بچاؤ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اصل دین اور شرائع و مناجات کے اختلاف کے اسباب کو سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک یہ تغیر و تبدل درحقیقت تغیر و تبدل نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شرائع کی نسبت قوموں کی طرف ہوا کرتی ہے اور چونکہ ان کی استعداد و قابلیت نے یہ شرائع اور مناجات ان پر واجب اور لازم کئے ہیں اور نہ ان حال سے مناسب سعی و التماس کے ساتھ ان شرائع کو خواست اور مطالبہ کیا ہے اس لئے ہفت لامت اور محل مواخاتہ بھی تو ہیں اور یہی لوگ

اب مختلف مذاہب کی تعلیمات میں یہ جو ہم ظاہری اختلافات پاتے ہیں جن میں شرائع و منافع کا اختلاف کہنا چاہیے، ان میں حل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان سارے مذاہب کا ایک اور صرف ایک دین کے مختلف پہلو سمجھ کر مطالعہ کیا جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسانیت اور اس کی تہذیب کے ارتقاء اور اس کی ذہنی و جالیاتی اور روحانی ترقی کے ساتھ ساتھ اس دین کو خود اپنے عمل و رفتار میں مختلف مراحل سے گزرنا پڑا۔ انسانی تہذیب کی عمومی ترقی کا ایک رخ مذہب کی ترقی بھی ہے۔ جیسے آدمی ہوتے ہیں ایسے ہی ان کے الہ (معبود) ہوتے ہیں۔ اجتماعی اخلاقیات اور انسانی آداب و اطوار کی ہر ترقی اور دنیا اور اس کے قوانین کے بارے میں انسان کے علم میں ہر ماخذ اس کے تصورات میں جو وہ اپنے معبودوں کے متعلق رکھتا ہے اثر انداز ہوتا ہے۔“ ۱

پھر انسانیت کے دوران ارتقاء میں اس کی ذہنی، جالیاتی، روحانی اور معاشرتی ترقی نیز سیاسی اداروں کی تشکیل اور تہذیبی و ثقافتی قدروں کی سمتوں میں کئی پہلو ہوتے ہیں۔ دورانے جن کے توسط سے ارتقاء کی نجلی سطح سے انقلابی تبدیلیوں کے ساتھ بلند سطح پر پہنچنے میں بہت مدد ملتی رہی وہ عام طور سے غیر معمولی افراد تھے جن کی بڑی پُر قوت شخصیت تھی اور انہیں غیر معمولی بصیرت اور مافوق الطبعی ذہن عطا ہوئے تھے، جو انہام اور وحی قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے اگر انسان کے مذہب کی تاریخ کا اس کے مختلف ارتقائی پہلوؤں کو پیش نظر رکھ کر تجزیہ کیا جائے تو مافوق و اضح ہوگا کہ مذہب ایک ہی ارتقائی تحریک ہے، اگرچہ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے یہ مختلف صورتوں میں ظہور پذیر ہوتی رہی ہے۔

مذہبی ارتقاء کے دوران جن دورانے سے انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئیں، ان پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ موقوفات جو پیغامات آتے رہے، ان کی نشر و اشاعت مختلف زمانوں میں مختلف

طبقات کے افراد کے ذریعہ ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے کامن آتا ہے۔ اس کے بعد سیاسی فرائض و یا سیاسی لیکن آخری پیغام کا حامل ایک تاجدار بھی ہے اور عامل (مدکر) بھی ایک ستیاج تاجر اپنے پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے اور اسی طرح وہ مختلف قوموں کے درمیان ربط و ارتباط کا واسطہ بنتا ہے۔ اس لئے آخری پیغام میں سفر ادبیات کو تعلیم و تبلیغ کا بہترین طریقہ بتایا گیا ہے۔ لیکن اس پیغام میں سب سے زیادہ تعریف عامل امودکر کی گئی ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ ہر وہ مفید عمل جسے انسان کے حقیقی مقصد کی تکمیل میں مدد ملے وہ خدا کی عبادت ہے۔

انسانی تاریخ کا اگر دوسری نظر سے تجزیہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جن بزرگوں اور عارفین کی بدولت انسانیت نے ترقی کی اپنے وقت میں وہ تہذیب اور ثقافت (کلچر) کے مختلف پہلوؤں کے ارتقاء کا بھی ذریعہ بنے تھے۔ ثقافت سے یہاں میری مراد باطن کی اصلاح و تزکیہ اور افراد کی داخلی صلاحیتوں کی ترقی ہے۔ اور تہذیب کا تعلق میرے نزدیک اجتماعی زندگی کے ربط و ارتباط اور مختلف گروہوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے سے ہے۔ زرتشت، منو اور موسیٰ علیہ السلام نے انسانی تہذیب کے ناییدہ معلمین کی حیثیت سے جو تعلیم دی، اس کا بڑی اچھی طرح سے اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ زرتشت نے خاندانی زندگی کی طرح ڈالی۔ منو مشترکہ خاندانی زندگی اور دیہی آبادی کا بانی ہے۔ اور بنو اسرائیل کے رہنما قائد حضرت موسیٰ پہلے آدمی ہیں، جنہوں نے قبائل کو متحد کر کے قومی زندگی کی ضرورت کو پورا کیا۔

تاریخ مذہب کے مطالعہ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بعض ترقی یافتہ قدیم مذاہب میں روح اور مادہ کی دوئی پر زور دیا گیا اور روحانیت کی ترقی کو سب کچھ سمجھا گیا۔ اس کے خلاف بعض ایسے مذاہب بھی تھے، جن کا زیادہ زور زندگی کے معاشرتی پہلوؤں کی ترقی اور اس کے خارجی مظاہر کی تعمین پر تھا۔ اور انہوں نے باطنی زندگی کو اہمیت نہ دی۔ آخری الہامی مذہب، جو قرآن مجید پر مشتمل ہے، اس دوئی کو ختم کر کے

دنوں کو باہم مرتب کرنا ہے۔ اس کے نزدیک آدمی کا ہر معمولی سے معمولی عمل اگر اس نیت سے ہو کہ اس سے ایک عالمی و عمومی مقصد کو تقویت پہنچے گی۔ تو یہ بذاتِ خود ایک بہترین عبادت ہے۔ انسانی ارتقاء کے ابتدائی مراحل میں جب کہ مادیت اور روحانیت کی دوئی بعض اعتبار سے ایک ضرورت تھی، وہ ایک عالمی مذہب کے آنے سے ختم ہو گئی۔ اب بذاتِ خود کوئی چیمیز غیر روحانی یا دنیادی نہیں رہی اگر اس سے خدائی مقصد کی تکمیل میں مدد ملتی ہے۔

مذہب کے عام ارتقاء کی طرح خلاۃ اللہ کا جو انسانی تصور ہے اس میں بھی برابر ارتقاء ہوتا رہا ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں آپ کو انسانی معاشرے میں کسی نہ کسی شکل میں خدا کے بارے میں شعور ملے گا۔ ”الہ“ (معبود) کے تصور کے متعلق انسانی علم نے درجہ بدرجہ ترقی کی ہے۔ یہاں تک کہ آخر میں وہ وقت آیا جب توحید کا تصور عام ہو گیا۔ اس ضمن میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان قوانین کی طرح جو زندگی کے مختلف شعبوں پر کار فرما ہوتے ہیں، انسانوں کے نقطہ ہائے نظر، عقائد اور شعور بھی معاشرے کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ بدلتے اور ترقی کرتے ہیں۔ اور یہی کیفیت خدا کے بارے میں انسانی شعور کی بھی ہے۔ غرض یہ ایک حقیقت ہے کہ انسانیت کے لئے خدا کے بارے میں شعور اتنا ہی فطری ہے جتنی کہ ان کی ذہنی اور روحانی ترقی بلکہ واقعہ یہ ہے کہ انسان کی فطری ترقی اور اس کے طبائع و اطوار کے ارتقاء کے پہلو پہلو خدا کے بارے میں اس کا یہ صحت مند شعور بھی ترقی کرتا رہا ہے۔ جہاں تک ابتدائی انسان کا تعلق ہے، لا ذرا اس میں بھی کسی نہ کسی صورت میں خدا کے بارے میں شعور ہو گا۔ گویا اس طرح واضح اور معین نہ ہو، جیسے کہ بعد کے ترقی یافتہ انسان میں ہے، ایک ایسی مافوق الطبعی طاقت جو پیدا کرتی ہے، پرورش کرتی ہے اور پھر موت دیتی ہے، یعنی خالق، رب اور حیثیت کا شعور ابتدائی سے ابتدائی انسان کو بھی ضرور ہو گا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ معاشرتی ارتقاء کی شروع کی منزلوں میں ان تین طاقتوں کو الگ الگ سمجھا جاتا ہو، اور ان کی کائنات پر علیحدہ علیحدہ فرمانروائی مانی جاتی ہو۔ اور بعد میں فہم و دانش کی ترقی اور علم کے سلسلے ارتقاء کے ساتھ

کائنات پر ایک سے زیادہ فرماؤں و طاقتوں کے خیال کی جگہ اس عقیدے نے لی ہو کہ اس ساری کائنات پر صرف ایک طاقت کی حکمرانی ہے جس کے ہاتھ میں یہ سارے اختیارات ہیں۔ مختصراً خدا کا یہ تصور انسانی شعور کی بعد کی ترقی یافتہ منزل میں آگے آیا ہے، اور جہاں تک قرآن کے تصورِ توہید کا تعلق ہے وہ تو اس سے بہت بلند تر ہے اور بڑے ترقی یافتہ انسانی معاشرے کے مذہب کا امتیاز ہے۔

قرآن مجید کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ نہ صرف ایک خلد پر عقیدے کا اس شکل میں تعین ہوا، بلکہ روحانیت اور ابدیت کی اس دوی میں جس کا اوپر ذکر ہوا ہے، نئے نقطہ ہائے نظر کی تخلیق سے ہم آہنگی پیدا کر دی گئی، جس میں کہ ہر چیز کو اپنا ایک نیا مقام اور تناسب ملا اور اس طرح یہ ہم آہنگی انسانی ذہن کی مزید ترقی کے امکانات کا باعث بنی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذریعہ ایک نئی اجتماعی زندگی کی بنیاد بھی پڑی ہے۔ آپ مافوق قومیت اور بین الاقوامیت کہہ سکتے ہیں اور جو انسانی زندگی کو ایک نامی وحدت کی طرف لے جانے میں مدد و معاون موقی ہے۔ جو نوع انسان میں مذہب کا جس طرح ارتقاء ہوا اس کے بعض عام

پہلو سرسری طور سے اوپر بیان ہوئے ہیں۔ اور اس ارتقاء کے مختلف مراحل میں اصحاب مذاہب، عارفین اور حکمرانوں نے اس کی مختلف نمایاں خصوصیات پر جس طرح زور دیا ہے اس کا بھی اجمالاً ذکر کیا گیا ہے۔ اب ضرورت ہے کہ اس کی روشنی میں مذہب کا مطالعہ انسانی ترقی کی ایک مستقل اور منظم نامی تحریک کی حیثیت سے کیا جائے، جس کے پیش نظر افراد انسانی کی بلحاظ نوع انسان کے افراد ہونے کے ان کی جو فطری ضرورتیں اور تقاضے ہیں، ان کی تکمیل ہے۔ اس مقصد کے لئے ضروری ہے کہ انسانیت کے مذہب کی تاریخ کا مطالعہ اسکے ابتدائی مراحل سے شروع کیا جائے اور تدریجاً اس کے ارتقاء کے اس ترقی یافتہ مرحلے پر پہنچا جائے، جب کہ وہ پوری نوع انسانی کے لئے ایک عالمی (Universal)

اور انتہائی (Synthesized) مذہب بن گیا ہے۔ یعنی ایسا مذہب جس کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ساری انسانیت ایک نامی وحدت کی ہے۔ اور اس ساری کا ایک ہی خالق اور ایک ہی رب ہے۔ اور اس سب پر ایک ہی طاقت کی فرمانروائی اور حکمرانی ہے۔ اس عالمی وحدت کو سامنے رکھتے ہوئے فلسفہ مذہب کے شارحین کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ زندگی کے تمام شعبوں میں خواہ وہ معاشرتی

ہوں یا اخلاقی و روحانی اس مذہب کی تعلیم و تلقین کی اہمیت کا تجزیہ کریں۔ اس ضمن میں زندگی کی روحانی اور دنیوی (سیکولر) دونوں میں تقسیم کے کوئی معنی نہیں رہتے۔ چنانچہ زندگی کا یہ اخلاقی نقطہ نظر اس عظیم مذہب کی تعلیمات کے مقدمات کو صحیح طور پر سمجھنے میں بڑی مدد دیتا ہے۔

جو لوگ فلسفہ مذہب کا اس نظر سے مطالعہ کرنا چاہیں، انہیں اس میں شاہ ولی صاحب کے طریقہ بحث سے بڑی مدد مل سکتی ہے، جو انہوں نے اپنی شہرہ آفاق کتاب حجۃ اللہ البالغہ میں اختیار کیا ہے۔ شاہ صاحب کا طریقہ بحث بڑا جامع ہے اور وہ عالمی مذہب یا دین فطرت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر سکتا ہے اور اس کا اطلاق انسانیت کے جو بھی ترقی یافتہ مذاہب ہیں ان کے تمام تہنیدی اصولوں پر ہو سکتا ہے۔



اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے :- یا ایہا الذین آمنوا لا تفلحوا عن اشیاء ان تبدلکم
توکم و ان تملؤن عنہا حین یغزل القرآن تبدلکم۔ (اے مسلمانو! بہت چیزوں کا سوال
نہ کیا کرو۔ اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کی جائیں گی، تو تمہارے حق میں بُری ہوں گی۔ اور قرآن
نازل ہونے کے وقت تم ان چیزوں کا حال دریافت کر دو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی)

اور اصل رضائے الہی اس میں ہے کہ نزول شرائع و احکام کے لئے اس قسم کے اسباب
کم ہوں۔ کیونکہ اس قسم کے شرائع و احکام کا نزول اکثر و بیشتر کسی مخصوص مصلحت اور وقت
خاص کے ماتحت ہوا کرتا ہے۔ اور بعد میں جا کر پیچھے آنے والوں کے لئے تنگی کا باعث بن جلتے
ہیں۔ اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مسائل دریافت کرنے کو برا سمجھتے تھے۔

(حجۃ اللہ البالغہ)

امروٹ شریف سندھ میں علوم ولی اللہی کی تعلیم

مولانا ابوبکر شبلی

تعلیمات شاہ ولی اللہ کے عظیم ترجمان حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو سندھ سے جو جذباتی وابستگی تھی، وہ آپ کی تعانیف سے پوری طرح عیاں ہیں۔ یہ آپ ہی کی ہستی تھی جن کا مجاہدہ سے سندھ کے علماء اور شاخ براہ راست شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعارف ہوئے۔ اور بالآخر یہ سندھ کو ہی شرف حاصل ہوا ہے کہ اب شاہ ولی اللہ اکبرؒ کی وجہ سے فلسفہ ولی اللہی کی مرکزیت اسے حاصل ہوگی۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ کے سندھ میں ابتدائی کارنامے اوردان کی علمی و مذہبی کوششیں آج تک منظر عام پر نہیں آسکیں۔

سوانح یسنا تاج محمود امروٹیؒ کی تدوین اور ترتیب کے دوران جو معلومات مجھے حاصل ہوئیں، وہ قارئین المرحم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ شبلی

حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ نے سندھ میں آکر حضرت حافظ محمد صدیق صاحب بھر چونڈوی رحمۃ اللہ علیہ (مرشد حضرت مولانا تاج محمود صاحب امروٹیؒ) کے ہاتھ پر سلام قبول کیا اوردان ہی کی ہدایت پر مختلف مقامی علماء سے کتاب علم کرنے کے بعد آپ علوم اسلامیہ کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لئے دیوبند

تشریف لے گئے۔ مولانا سندھی کو دیوبند میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن کے سامنے نانوئے تلمذ تہ کرنے کا شرف ملا۔ امداد الاثر آپ نے آپ کے مقررین اہل علم علیہ لوگوں میں ایک ممتاز حیثیت حاصل کر لی۔ فراغت تحصیل علوم کے بعد جب حضرت مولانا سندھی نے وطن کی طرف مراجعت کی تو سید ہے بھسرو چوٹدی شریف آئے۔ آپ کے آئے سے دس دن قبل سید العارفین حضرت حافظ محمد صدیق صاحب بھسرو چوٹدی؟ اس دنیا سے رحلت فرما گئے تھے۔ آپ بھسرو چوٹدی میں مختصر قیام کرنے کے بعد سید ہے امرت شریف تشریف لے گئے۔ جہاں آپ کے روحانی والد ادمرث حضرت بھسرو چوٹدی کے خلیفہ اعظم قطب الاقطاب سیدنا تاج محمود امرودی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فیوض روحانی سے ہر خاص و عام کو فیضیاب فرما رہے تھے۔

مولانا عبید اللہ صاحب سندھی حضرت مولانا سیدنا تاج محمود امرودی سے بھسرو چوٹدی کے دوران قیام ہی میں متعارف ہو چکے تھے۔ اس لئے آپ کو امرت میں آکر کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوئی چنانچہ اپنے روحانی والد کی وفات کے بعد آپ نے حضرت سیدنا امرودی کو ہی اپنا روحانی پیشوا تسلیم کیا، اور ان ہی کے ساتھ مستقل طور پر امرت میں رہنے کا عزم مصمم کر لیا۔

اس ضمن میں حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذاتی ڈائری میں لکھتے ہیں :-

”میں شوال (۸-۱۳۰ھ) میں سید العارفین حضرت حافظ محمد صدیق بھسرو چوٹدی کے دوسرے خلیفہ حضرت مولانا ابوالحسن تاج محمود امرودی کی طرف امرت ضلع سکھر کی طرف چلا گیا۔ آپ نے اپنے مرشد کا وعدہ پورا کیا۔ آپ میرے لئے باپ کی طرح تھے آپ نے میرا نکاح سکھر میں اسلامیہ کول کے معلم مولوی محمد عظیم خاں یوسف زئی کی بیٹی سے فرمایا۔ میری والدہ کو بھی بلوایا۔ جو آخر تک میرے ساتھ رہیں آپ نے میرے مطالعہ کے لئے ایک بہت بڑا کتب خانہ جمع کیا میں ان کے سایہ عاطفت میں ۱۳۱۵ھ تک نہایت اطمینان سے مطالعہ میں مصروف رہا۔“

مذکور بالا اقتباس سے حسب ذیل باتیں واضح طور پر عیاں ہوتی ہیں۔

۱۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی دیوبند سے مراجعت کے بعد سید ہے امرت شریف آئے امداد سی کو اپنا مسکن منتخب کیا۔

۲۔ حضرت مولانا سیدنا تاج محمد امروٹی نے آپ کے قیام کے لئے تمام وسائل جتلائے اور حضرت آپ پر پورے شرف و توقیر فرمائے رہے۔

۳۔ حضرت مولانا سیدنا تاج محمد صاحب امروٹی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی شادی کرائی اور آپ کے مزید اطمینان قلب کے لئے آپ کی والدہ کو آپ کے پاس بلوایا۔

۴۔ حضرت سیدنا امروٹی نے حضرت مولانا سندھی کے علم کے اضافہ کے لئے ایک عظیم کتب خانہ جمع کیا۔ (جواب تک ختمہ حالت میں موجود ہے) یہی وجوہات تھیں جن کی بنا پر مولانا عبید اللہ صاحب سندھی نے ابتداء میں امرٹ شریف کو اپنا مستقل مسکن بنا کر اپنی علمی اور سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا۔

جس وقت حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی نے امرٹ کو اپنا مستقل مسکن بنا کر اپنی علمی اور سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا اس وقت صوبہ ہندوستان کی ہر میدان میں بہت پیچھے تھا۔ علمی لحاظ سے پورے صوبہ میں کوئی بھی مرکزی دینی درس گاہ نہیں تھی بعض قصبات میں چھوٹے چھوٹے دینی مدارس تھے جن کا آپس میں کوئی ربط نہیں تھا ان کا جدوجہد کسی مدرس یا مولوی کی ذاتی جدوجہد کا مرکب ہوتا تھا۔ جو اپنی وہ شخصیت اس کام سے سبکدوش ہوتی تو مدرسہ کا تمام نظام ختم ہو جاتا۔ ان مدارس کا نصاب صدیوں کا گھسا گھسایا تھا جس میں کوئی بھی تبدیلی ممکن نہیں تھی۔ اس لئے صوبہ ہندوستان کے دینی مدارس کے طلبہ میں کسی قسم کی ذہنی بیداری نہ تھی تقریباً ناممکن تھی۔

سیاسی لحاظ سے سندھ تقریباً عضو معطل تھا۔ کراچی کے علاوہ پورے صوبہ میں کہیں بھی سیاسی شعور نہیں تھا۔ سندھ اپنے مخصوص جغرافیائی اورسانی حالات کی وجہ سے برطانوی ہند کے دوسرے تمام صوبہ جات سے الگ تھلگ تھا۔ علمی اور ادبی لحاظ سے سندھ مفسر تھا۔ پریس اور نشر و اشاعت کے تمام ذرائع اہل مسائل پر ہندو اکثریت کا قبضہ تھا۔ مسلمانوں کے تمام مذہبی کتابیں حتیٰ کہ قرآن مجید بھی ہندو پریس میں ہندوؤں کے سرپرستی میں شائع ہوتا تھا۔

ان حالات میں حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی نے امرٹ شریف میں حضرت مولانا سیدنا تاج محمد امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کے تعاون اور سرپرستی میں اپنے پروگرام کا آغاز کیا۔ آپ کے پروگرام کے تین

بڑے مراحل پر تھے۔ ابتدا میں امرت شریف میں ایک عظیم دینی درس گاہ قائم کی جائے جو قدیم قانونی طرز عمل سے ہٹ کر جدید طریقہ پر تعلیمی کام کرے۔ اس عظیم دینی درس گاہ کے نصاب میں شاہ ولی اللہ کی تصانیف کو بنیادی اہمیت حاصل ہو تاکہ ان کے فلسفہ کے ذریعہ پہلے سندھ میں، بعد میں تمام ہندوستان میں اسلام کا فکری اور علمی انقلاب لایا جاسکے۔ مسلمانوں میں دینی، سیاسی، اور علمی انقلاب لانے کے لئے ایک دارالاشاعت الاسلامیہ کھولا جائے۔ جس کا اپنا پتہ ہو جس کے ذریعہ مسلمانوں میں علمی اور سیاسی شعور بڑھانے کے لئے مختلف مضموعات پر کتابیں شائع کی جائیں اور دارالاشاعت کی طرف سے سندھی زبان میں ایک مستقل ماہنامہ بھی شائع کیا جائے۔ چنانچہ اسی خطوط پر حضرت مولانا عبداللہ صاحب سندھی نے امرت شریف میں اپنا کام شروع کیا۔

سب سے پہلے آپ نے ایک دینی درس گاہ قائم کی اس کی چند ایک قابل ذکر خصوصیات یہ تھیں کہ اس درس گاہ کو دیوبند کے طریقہ پر جاری کیا گیا۔ اور اس کا روحانی تعلق دیوبند سے قائم رکھا گیا اس لحاظ سے سندھ کی پہلی مرتبہ دیوبند سے علمی اور روحانی رابطہ پیدا ہوا۔ اس درس گاہ کے نصاب میں حدیث، تفسیر اور شاہ ولی اللہ کی تصانیف کو بھی شامل کیا گیا۔ اس طرح سندھ کے طالب علموں کو پہلی مرتبہ علوم اسلامیہ کی اعلیٰ تعلیم سے بہرہ ور ہونے کا موقع ملا۔ اس درس گاہ میں فکری جلا پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ چنانچہ طلبہ میں حریت وطن اور احیائے دینِ قیم کی روح پیدا کرنے کی پوری کوشش ہوتی تھی۔ اس درس گاہ کی لائبریری میں مہر استنبول اور ہندوستان سے مشہور اور نادر کتابیں جمع کی گئیں۔ اور اس طرح سندھ کے طلبہ کو ایک جدید عالم کی نگرانی میں توسیع مطالعہ کا پہلی دفعہ موقع ملا۔

اس درس گاہ میں تقریباً سات سال تک جب تک کہ حضرت مولانا سندھی امرت شریف میں رہے۔ اس طرح کام ہوتا رہا۔ اس وطن میں سندھ اور بیرون سندھ کے سیکڑوں علمائے اس سے استفادہ کیا اور اسی درس گاہ کی وجہ سے سندھ میں حریت وطن اور اچیلے دینِ قیم کی جدوجہد کا آغاز ہوا۔

اس درس گاہ کے تلامذہ میں حضرت الحاج مولانا عبد العزیز صاحب تعمیر کانونی رحمۃ اللہ علیہ
 غلام اکبر صاحب امروٹی اور حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اور

جناب مولانا خوشی محمد صاحب لاہور کا نوی کے نام قابل ذکر ہیں۔ اہل الذکر دونوں حضرات وفات پا چکے ہیں مگر الذکر حضرت بقید حیات ہیں اور سندھ کے علمی حلقوں میں احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی نے مسلمانوں میں دینی میلہ دی پیدا کرنے کے لئے پریس کی ضرورت کو بڑی شدت سے محسوس کیا۔ وہ موہر سندھ کے لئے دارالاشاعت کا قیام میرٹ مرہی سمجھتے تھے۔ اس لئے امر دہ شریف میں پریس لگا کر دینی کتابیں چھاپنے کی تجویز آپ کے ذہن میں آئی اور آپ نے حضرت مولانا تاج محمد امر دہی سے مدد چاہی، لیکن اس وقت حضرت امر دہی کی مالی حالت اتنی اچھی نہیں تھی اس لئے آپ اس عظیم کام کے لئے قری طو آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ اور حضرت مولانا سندھی کو اس پر شدید اعتراض تھا۔ آخر کار ذاتی جدوجہد سے حضرت مولانا سندھی نے ایک چھوٹی سی مشین خرید لی اور سندھ کے ایک چھوٹے سے نقیبین طباعت و اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ تھوڑے ہی عرصہ کے بعد اس دارالاشاعت سے سندھی زبان میں ایک ماہنامہ بھی جاری کیا گیا۔ جو کافی عرصہ تک شائع ہوتا رہا۔

اس دارالاشاعت سے ماہنامہ کے علاوہ سندھی زبان میں کئی کتابیں بھی شائع ہوئیں جن میں حضرت مولانا امر دہی کا قرآن مجید کا سندھی ترجمہ اہام الرحمان فی تفسیر القرآن خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ ایک دینی درس گاہ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ کی تعلیم اور محمود المطالع کے قیام کی وجہ سے امر دہ شریف نے تھوڑے ہی عرصہ میں سرزمین سندھ میں علمی اور سیاسی لحاظ سے ایک مرکزی حیثیت حاصل کر لی اور سندھ کے علاوہ بیرون سندھ میں بھی اس کی شہرت ہو گئی حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی نے اپنے ذاتی روابط اور تعلقاً سے حضرت مولانا امر دہی اور حضرت مولانا شیخ الہند کو باہمی تعارف کرایا۔ اسی تعارف اور تعلق کے بعد حضرت شیخ الہند اپنی زندگی میں دوبارہ امر دہ شریف تشریف لائے آپ کے تلامذہ میں سے حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور حضرت مولانا تھانوی بھی امر دہ شریف آئے تھے۔

امروٹ شریف میں دینی درس گاہ اور محمود المطالع کے قیام واس سے شائع ہونے والے رسائل اور کتب کے نتائج بڑے اچھے نکل رہے تھے۔ اور حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی نہایت اطمینان سے اپنی جدوجہد میں مصروف تھے۔ لیکن قدرت کو کچھ دوسری منظور تھا۔ کچھ ایسے اسباب درپیش آئے کہ نظام کمال

سے زیادہ عمر ہماری ذمہ سکا۔ مولانا ندوی نے امرٹ شریف چھوڑنے کا فوری فیصلہ کر لیا۔ جن اسباب کی وجہ سے آپ کو امرٹ شریف چھوڑنا پڑا وہ یہ ہیں۔

حضرت مولانا عبداللہ صاحب ندوی امرٹ شریف میں بڑی ہر کون متاہل زندگی گزار رہے تھے کہ بعض ناساگوار حالات پیدا ہو گئے۔ قیام امرٹ کے آخری ایام میں آپ کی وجہ محترمہ مختصر علالت کے بعد اس دار فانی سے رخصت ہو گئیں اور اپنے پیچھے دو نفعی معصوم بچیاں چھوڑ گئیں جن کی پرورش اور پرداخت کا مسئلہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب ندوی کے لئے ایک درد سر بن گیا۔ اس طرح حضرت مولانا ندوی ہر وقت تنفک رہنے لگے۔

اسی دوران میں حضرت مولانا ندوی اور حضرت مولانا مروانیؒ کے مہمان دینی درس گاہ کے طریق کار میں اختلاف پیدا ہوئے۔ جو آخر میں مولانا ندوی کے امرٹ شریف چھوڑنے پر منتج ہوئے بات واصل یہ تھی کہ جب امرٹ شریف میں یہ دینی مدرسہ قائم ہوا، اور وہ بتدریج فروغ پانے لگا تو یہ وہ درد تھا جب سلطنت برطانیہ کے زیر سایہ نیا نظام تعلیم توجہ ترقی تھا اور پھرانا نظام تعلیم دم توڑ رہا تھا۔ مسلمانوں کی تہ پود کو انگریز اپنی شنیری کے پرزے بنانے کے لئے ملک کے گوشے گوشے میں اسکولوں کا ایک وسیع جال پھیلا رہا تھا۔ جو بچے ان اسکولوں میں تعلیم پانے، ان کا مستقبل مادی لحاظ سے بڑا اچھا ہو جاتا ان کے مقابلے میں دینی مدارس میں تعلیم پانے والے بچے انگریزی سلطنت کے کارندوں کی نظر میں تو حقیر تھے ہی، لیکن خود مسلمان بھی ان کو ناگاہ اور معاشرہ پر ایک بوجھ سمجھنے لگے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ مسلم معاشرہ کے ذہین اور اپنے خاندانوں کے بچے ان اسکولوں کی طرف کھینچے جا رہے تھے۔ اور دینی مدارس کی طرف اکثر معاشی یا جمانی لحاظ سے معذور بچے رخ کرتے تھے۔ مولانا ندوی کا خیال تھا کہ دینی مدارس کے طلبہ کامیاب زندگی اتنا ادب چاہو کہ اپنے خاندانوں کے ذہین بچے بھی ان میں داخلہ لینے پر غور محسوس کریں۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ ان کا ایک مستقل ہاسٹل ہو۔ جس میں ان کے لئے عمدہ خوراک اور عمدہ لباس کا بندوبست کیا جائے۔

مولانا ندوی نے امرٹ شریف کی دینی درس گاہ کو اس طرز پر چلانا چاہا۔ لیکن اس عظیم کام کے لئے جن ضائع امور مسائل کی ضرورت تھی وہ وہاں بالکل نا پید تھے اور انہیں نہ مولانا ندوی جیسا کر سکتے تھے نہ حضرت

مولانا تاج محمد اور مولانا اس کے علاوہ دینی مدارس گاہ امرٹ شریف کی خانقاہ کے عاظمین قائم تھے جہاں حضرت مولانا امرٹ اپنے متوسلین کو روحانی فیوضات سے مستفید کرتے تھے۔ ان متوسلین کو تصوف کے مشہور طریقہ پر فقر فاقہ، صبر اور قناعت کی تلقین کی جاتی تھی۔ اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک ہی جگہ پر طریقت کے طالب تو سادگی اور فقر فاقہ سے زندگی بسر کریں اور اسی وقت ان کے سامنے شریعت ظاہریہ کے تلامذہ ٹھاٹ سے رہیں یہی وجہ تھی کہ حضرت مولانا امرٹؒ اس سلسلہ میں نہ صرف مولانا سندھی کی معاونت نہ کر کے بلکہ ان کے اس خیال کی تائید پر بھی آمادہ نہ ہوئے نتیجہ یہ نکلا کہ مولانا سندھی مستقل طور پر ایک ذہنی کش مکش میں مبتلا ہو گئے۔

اپنی دنوں میں پیر چھنڈہ کے دینی مدرسہ دارالرشاد کو ایک بہت بڑے دارالعلوم کی شکل دینے کے لئے ایک وسیع و عریض جدید طرز کی شاندار عمارت بنائی گئی صاحب العلم حضرت رشید اللہ صاحب بذات خود اس میں دلچسپی لے رہے تھے۔ ویسے بھی علمی لحاظ سے یہ مدرسہ سندھ میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ یہاں کا کتب خانہ ہندوستان میں حیدرآباد دکن کے کتب خانہ کے بعد دوسرے پر تھا حضرت رشید اللہ صاحب کو کسی ایسے جید عالم کی تلاش تھی جو قدیم اور جدید علوم کا جمع ہونے کے علاوہ کام کی تربیت اور جذبہ بھی رکھتا ہو حضرت مولانا سندھیؒ کی جدوجہد مدد ساعی اسے پوشیدہ نہیں تھیں۔ مولانا سندھیؒ کو امرٹ میں اپنے کام کے سلسلے میں جو بھینچنے اور بے اطمینانی تھی اس کا بھی ان کو علم تھا۔ آپ نے مولانا کو پیر چھنڈہ آکر کام کرنے کی دعوت دی، جو مولانا نے فوراً قبول کر لی۔ اور اس طرح امرٹ شریف کو الوداع کر کے پیر چھنڈہ چلے آئے۔

اس طرح مولانا سندھیؒ کی سات سال سے جاری تمام ایکٹیں بند ہو گئیں اور آپ نے اب پیر چھنڈہ نئی علمی زندگی کا آغاز کیا۔

حضرت مولانا سندھیؒ کے امرٹ چھوڑنے پر حضرت مولانا امرٹؒ کو بہت رنج اور ملال ہوا۔ آپ نے ان کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن مولانا سندھیؒ اپنے عزم سے باز نہ آئے۔ بالآخر مولانا امرٹؒ نے بادل ناخواستہ ان کو الوداع کہا۔ پیر چھنڈہ کے وطن قیام میں بھی حضرت مولانا سندھیؒ اور حضرت مولانا امرٹؒ کے درمیان سیاسی اور علمی روابط بدستور قائم رہے۔

مولانا ندھی کے ہجرت کابل کے اکثر انتظامات بھی مولانا مروٹی نے کرائے تھے۔ کابل پہنچ کر بھی آپ نے حضرت مولانا مروٹیؒ کے ساتھ اپنا ربط قائم رکھا، چنانچہ حضرت مولانا مروٹیؒ کی پہلی نظر بندی ان ریشمی رد مالوں کی وجہ سے ہوئی تھی، جو مولانا ندھی نے آپ کو کابل سے روانہ کئے تھے۔ نیرزاں سات سالہ کارکردگی کا یہ اثر ہوا کہ حضرت مولانا ندھیؒ تاج محمد صاحب مروٹیؒ، جو بعد میں سندھ کی ایک عظیم روحانی اور سیاسی شخصیت بن چکے تھے، وطن عزیز کی آزادی کی جدوجہد میں نہایت سرگرمی سے حصہ لینے لگے اور ایک وقت آیا کہ مروٹ پورے سندھ میں سیاسی مرکزیت حاصل کر گیا۔ خصوصاً خلافت تحریک کے سلسلہ میں حضرت مولانا مروٹیؒ کی خدمات زرین حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔

میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ میں جس حکمت ولی الہی کی دعوت دیتا ہوں، وہ شاہ ولی اللہ صاحب کی کتابوں میں مرتب اور مدون شکل میں موجود نہیں۔ دراصل اس زمانے میں اور ان حالات میں اس قسم کے فکر کی ترتیب اور تدبیر کا کوئی امکان نہ تھا۔ مجھے اس کے ماننے میں بھی تاثر نہیں کہ حضرت شاہ صاحب کی کتابوں میں بعض باتیں ایسی ہیں، جو ان کے زمانے سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ آج بھرتی معلوم ہوتی ہیں۔ آپ اکثر دیکھیں گے کہ شاہ صاحب صفحہ کے صفحہ لکھ گئے ہیں، اور ان میں آپ کو ایک دو باتیں کام کی مل جاتی ہیں۔ میرا کام یہ ہے کہ میں طالب علموں کو اہم متوجہ کروں تاکہ وہ ان کتابوں کا بلاستیعاب مطالعہ کریں۔

میں مانتا ہوں کہ آج کل کے ذہین نوجوانوں میں جو شکوک پیدا ہوتے ہیں، میں سب کا جواب نہیں دے سکتا لیکن میرا خیال ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ نوجوان شک سے بیزار ہوں گے، اور انہیں زندگی میں کسی مشقت فکر کی ضرورت محسوس ہوگی۔ میرے نزدیک شاہ ولی اللہ صاحب اسلام کی جو تعبیر کرتے ہیں وہ ہمارے نوجوانوں کے لئے اطمینان اور تسلی کا باعث ہو سکتی ہے۔

(ارشادات مولانا ندھیؒ)

امام ابو حامد غزالیؒ

حیدرے امینے (بغداد)

عباسیوں کے بغداد میں مدرسہ نظامیہ کے نام سے ایک مدرسہ تھا، جسے سلجوقیوں کے شہزادہ معتمد وزیر نظام الملک نے ۵۹۴ھ میں قائم کیا تھا۔ نظام الملک نے بغداد کے علاوہ سلطنت کے بعض دیگر شہروں میں بھی اس قسم کے مدرسے قائم کئے تھے، اور انہیں بھی نظامیہ کہا جاتا تھا۔ اسی طرح کا ایک مدرسہ نظامیہ نیشاپور میں بھی تھا، جس میں سب سے مشہور مدرسہ امام الحرمین ابو المعالی عبد الملک جوینی متوفی ۷۸۷ھ تھے۔ یہ بڑے عالم و فاضل بزرگ تھے۔ اور طلبہ ان سے اس قدر مانوس تھے کہ کہا جاتا ہے جب ان کا انتقال ہوا تو طالب علموں نے شدت غم میں جامع مسجد کا وہ منبر توڑ دیا، جہاں سے ان کے تفتیق استاد و عظمیٰ کہا کرتے تھے۔ اور انہوں نے اپنی قلیں اور دوایتیں بھی توڑ دیں، اور پورے ایک سال تک وہ درس و تدریس کو چھوڑے رہے، ان چار سولہ طالب علموں میں سے ایک طالب علم امام ابو حامد غزالیؒ بھی تھے نظام الملک کے بنائے ہوئے مدارس نظامیہ میں سے سب سے زیادہ شہرت بغداد کے نظامیہ کو حاصل ہوئی۔ جہاں کا کہ دور دراز سے طالبان علم قصد کرتے، اور جس میں ہر علم و فن کے ممتاز و مسلمہ علماء درس دیا کرتے تھے۔ انہی مدرسین میں سے، جو اپنے وقت میں بہت مشہور ہوئے، ایک مدرسہ حجتہ الاسلام

۱۔ جامع بغداد (عراق) کے مجلہ کلیہ الآداب میں شائع شدہ ایک عربی مضمون کا اردو ملخص۔
مولانا شبلی کی کتاب "الغزالی" کے حاشیے مترجم کے ہیں۔

ابو حامد الغزالی بھی تھے۔ یہ مدرسہ کوئی دو سال میں بن کر تیار ہوا تھا، اور بغداد کے مدرسہ مستنصریہ کے قیام سے پہلے وہ سب سے بڑا اور شان دار مدرسہ تھا۔ اس مدرسے کا قیام خاص طور سے فقہ شافعی کی تدبیر کے لئے وجود میں آیا تھا اور واقف کی یہ شرط تھی کہ اس میں مدرس، واعظ اور کتابوں کا متولی اصلاً اور فرعاً شافعی ہوئے۔ امام غزالی کا پورا نام محمد بن محمد بن محمد بن احمد ہے۔ وہ ۵۰۵ھ میں طوس میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا اُن کا تے کا کا دوبارہ تھا۔ اس بنا پر وہ الغزالی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ وہ بچپن ہی میں اپنی ذہانت کی وجہ سے بڑے ممتاز تھے۔ امام غزالی نیشاپور کے مدرسہ نظامیہ میں داخل ہوئے اور وہاں انہیں امام الحرمین عبدالملک جوہنی ساکلی استاد ملا۔ انہوں نے بہت دل لگا کر پڑھا، اور دس مطالعہ میں بڑی محنت کی یہاں تک کہ ایک طرف وہ فقہ، کلام، اصول اور منطق میں ماہر ہو گئے۔ اور دوسری طرف انہوں نے حکمت اور فلسفہ میں بھی ورک حاصل کیا۔ نیز مختلف علوم پر انہوں نے کئی کتابیں لکھیں۔ امام الحرمین کے انتقال کے بعد ایک علمی مجلس میں امام غزالی کی نظام الملک سے ملاقات ہوئی۔ اس مجلس میں دوسرے علماء بھی موجود ان کے اور امام غزالی کے درمیان کسی مسئلہ پر بحث چھڑ گئی، جس میں امام غزالی کا پلہ بھاری رہا۔ ۵۲۰ھ اور ان کے استدلال

۱۰ ابن الجوزی، المنتظم ج ۹ ص ۶۶

۱۱ مولانا شبلی اپنی کتاب الغزالی میں لکھتے ہیں، ”چونکہ ان (امام غزالی) کی علمی شہرت روز بروز تک پہنچ چکی تھی، نظام الملک نے نہایت تعظیم و تکریم سے ان کا استقبال کیا، اس وقت فضیلت اور کمال کے اظہار کا جو طریقہ تھا، علمی مناظرے تھے۔ نساء و امراء کے دربار میں علماء اور فضلا کا مجمع ہوتا تھا۔ اور مسائل علمی پر مناظرہ گفتگو میں ہوتی تھیں۔ جو شخص زورِ تقریر سے حریفوں کا منہ بند کر دیتا تھا، وہی سب سے ممتاز سمجھا جاتا تھا۔ امام غزالی نظام الملک کے دربار میں پہنچے تو نو بیکڑوں اہل کمال کا مجمع تھا۔ نظام الملک نے مناظرہ کی مجلس منعقد کی۔ متعدد جلسے ہوئے اور مختلف مضامین پر بحثیں رہیں۔ ہر محرک میں امام صاحب ہی غالب رہے۔ اس کا میا بی نے امام صاحب کی شہرت کو چمکایا۔ اور تمام اطراف و دیار میں اس کے چرچے پھیل گئے۔ (ابن خلکان)

اور وہ بیان کے سامنے کوئی دھمسرکا، سب علما نے ان کے علم و فضل کا اعتراف کیا۔ اور نظام الملک کے طلب میں ان کا بڑا احترام پیدا ہو گیا۔ چنانچہ اس نے امام غزالی کو مدد سیر نظامیہ بغداد میں مددس واستاد مقرر کر دیا۔

علوم و فنون میں تجروہ بھارت کے بادجو امام صاحب نے اپنا مطالعہ برابر جاری رکھا، اور ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ ان پر نئے سے نئے حقائق و اشکاف ہوں، اور وہ اس بارہ میں برابر آگے بڑھتے جائیں چنانچہ اس سلسلے میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں:-

”عنفوان شباب سے لے کر جب میں بلوغ کو پہنچا تھا، اُس وقت تک، جب کہ میری عمر پچاس کے قریب ہے، میں اس گہرے سمندر کی موجوں میں گھٹل رہا ہوں اور اس کی گہرائیوں میں غوطہ زن رہا ہوں۔ ایک جرأت مندانہ کی طرح نہ کہ ایک بزدل اور جھپکنے والے کی طرح میں ہر اند میرے میں کو دوا اور ہر مشکل مسئلہ پر لپکا ہوں میں نے ہر فرقے کے عقیدے کی چھان بین کی۔ اور ہر گروہ کے اسرار مذہب کا کھوج لگایا۔ تاکہ میں حق پرست اور باطل پرست اور سنت پر چلنے والے اور بدعتی میں تمیز کر سکوں۔ میں نے ہر فرقہ باطنیہ والے کی باطنیت اور ہر ظاہری فرقے والے کی ظاہریت کا جو حاصل ہے اس پر یہ مطلع ہونا چاہا۔ میں نے کسی فلسفی کو نہیں چھوڑا کہ اس کے فلسفے کی کہنہ و حقیقت سے واقف ہونے کی کوشش نہ کروں کسی منکلم یعنی علم کلام والے کو نہیں چھوڑا کہ اس کے کلام اور اس کے بحث و نظر کے مقصد و مدعا سے واقف نہ ہوں۔ کسی صوفی کو نہیں چھوڑا کہ اس کی صوفیت کے راز پر اطلاع پانے کی خواہش نہ کروں۔ کسی عابد و زاہد کو نہیں چھوڑا کہ یہ معلوم نہ کر دوں کہ اس کی عبادت کا حاصل مقصود کیا ہے۔ اور اسی طرح کسی زندق کو نہیں چھوڑا کہ اس کے بارے میں یہ سرائح نہ لگاؤں کہ اس کی اس جرأت و ندیق کے کیا اسباب ہیں غرض کہ ابتلا سے اور عنفوان شباب ہی سے حقائق کے انداک کی پیاس میرا معمول رہی ہے۔ اور یہ قاصیت اللہ تعالیٰ نے میری جبلت اور فطرت میں رکھی ہے۔ اور میرے اختیار یا

سے امام صاحب کی عمر اس وقت صرف ۳۴ برس سے زیادہ نہ تھی۔ اس عمر میں نظامیہ کی انٹری حاصل کرنا ایک ایسا فخر تھا جو امام صاحب کے سما کسی کو کبھی حاصل نہیں ہوا۔ (الغزالی اور مولانا شبلی)

ایک تو اللہ تعالیٰ نے امام غزالی کو بحث و تحقیق، تجسس و تدقیق اور ہر چیز کے اصل اسباب کا ملاحظہ کرنے کی یہ جہت عطا کی تھی اور دوسرے جس زمانے میں پیدا ہوئے، اور بعد میں جو ماحول انہیں ملا، وہ انتہائی اضطراب اور انتشار سے بھر پور تھا۔ اس وقت خلافت عباسیہ میں ضعف آچکا تھا، اور بڑی سرعت سے زوال پذیر تھی۔ مسلم معاشرہ فقہی گروہ بندیوں اور کلامی کشمکشوں کا کھاڑا بنا ہوا تھا۔ اور اس میں طرح طرح کے مذہبی فرقے بکثرت موجود تھے امام غزالی ہی کے زمانے میں صلیبی جنگوں کا بھی سلسلہ شروع ہوا ایک طرف تو یہ حالت تھی، دوسری طرف اسی عہد میں مدارس کے قیام کی تحریک بڑے زور وں پر شروع تھی اور علماء کی بڑی کثرت تھی اور اس کے ساتھ ساتھ تصوف پھیل رہا تھا۔ اس کے علاوہ اسی زمانے میں یونانی فلسفے کے زیر اثر لیے فرقوں کا ظہور ہوا، جنہیں امام غزالی نے دہریت، طبیعت اور اہلیت کے نام دیئے ہیں۔ امام غزالی نے فلسفیوں پر تنقید کی اور ان کے تدوین اپنی مشہور کتاب ”تھافت الفلاسفہ“ لکھی امام غزالی کے نزدیک فلسفی دین کے لئے ایک خطرہ ہیں، کیونکہ وہ شریعت اور اس کی حدود کا احترام نہیں کرتے اور شعار دین کو بغیر حقارت دیکھتے ہیں انہوں نے خود فلسفہ کا مطالعہ کیا تاکہ وہ اس سے پوری طرح واقف ہوں اور اس کی کمزوریوں کو سمجھیں۔ فلسفے کا یہ مطالعہ انہیں ایک نئے فکری مذہب کا طرفہ لگایا جس کا بنیادی نقطہ شک ہے انتشار کا یہ دور جس میں کہ امام غزالی کی زندگی گزری اور جس میں کہ افکار و آراء اور فقہی مذاہب مذہبی گروہوں میں باہم اس قدر تضاد و تعارض تھا یقیناً اس کے اثرات امام صاحب کے درس و تدریس، بحث و مطالعہ علمی نقطہ نظر اور فکری تبدیلیوں پر پڑے۔ وہ ایک ذہین و معنی طالب علم ہے ترقی کر کے اس بلند مقام پر پہنچے کہ وہ امام اور حجتہ الاسلام کہلائے۔ پھر وہ مدرسہ نظامیہ بغداد میں استاد مقرر ہوئے۔ اور فقہ اور علم کلام کی تعلیم دینے لگے۔ اس زمانے اس کے حالات اور اس میں جو افکار و آراء تھے، ان کا ہی اثر تھا کہ اس وقت امام صاحب میں ایک فکری انقلاب رونما ہوا۔ اور انہوں نے مدرسہ نظامیہ میں درس و تدریس چھوڑ کر زندگی اختیار کر لی اور آخر میں وہ طوس شہر میں زادی نشین ہو کر بیٹھ گئے اور بہترین تصنیف و تالیف ہی میں لگ گئے۔

امام غزالی کے افکار و آراء ان میں بعد میں جو ذہنی انقلاب ہوا، ان سے اس زندگی کا جو اس وقت

بغداد کی تھی بڑا اہم تعلق سہل بن کے عہد میں بغداد لوگوں کی نظروں کا کبڑہ مقصود تھا۔ وہاں علماء کی بڑی ریل پیل رہتی تھی۔ طرح طرح کے خیالات اور عقائد آپس میں ٹکراتے تھے اور مدارس اور علمی مرکزوں کی بڑی کثرت تھی۔ لے

امام غزالی ۴۵۸ھ میں جب بغداد میں وارد ہوئے، تو ان کی عمر ۳۳ سال کی تھی۔ انہوں نے نظامیہ میں درس دینا شروع کیا تو ان کی طرف طلبہ کا عام رجوع ہوا اور درس سننے کے لئے بکثرت لوگ آنے لگے اس کے علاوہ سب کے سب ان کے اخلاق، علم اور صحبت معلومات کے بھی گرویدہ ہو گئے، اعلان کے درس میں بڑے بڑے علماء اور فقہانے آنا شروع کر دیا، جن میں سے خاص طور پر قابل ذکر ابو الخطاب اور ابن عقیل ہیں۔ اسی دوروں کے دونوں جنلی تھے غرض کہ مدرسہ نظامیہ میں امام غزالی کا تعلیم قدمیں کا یہ حدلیک طرف علم و فکر سے بھر پور تھا، اور دوسری طرف طلبہ کا جم غفیر تھا، جو ہر وقت ان کا احاطہ کئے رہتا اور جو کچھ ان کی زبان سے نکلتا، وہ بڑے ذوق و شوق سے اسے سنتے، اور دلیں میں جگہ دیتے تھے

ابن مونا بخشی الغزالی میں لکھتے ہیں: امام صاحب نے جس قسم کی تعلیم و تربیت پائی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے اہل مذہب کے طریقہ کے سماجی فتنہ انگیزات دیکھتے۔ چنانچہ ان کے تمام ہم عصروں کی یہی حالت رہی لیکن امام صاحب ابتدائی سے ایک خاص قسم کی طبیعت رکھتے تھے۔ ان کا مذاق یہ تھا کہ ان کے سامنے جس قدم ہی فرستے موجود تھے اور ان کے جو عقائد اور خیالات تھے، سب پر وہ خود کی نگاہ ڈالتے تھے نیشاپور وغیرہ میں سلجوقیہ کے اثر کی بدولت دوسرے مذاہب کا بہت کم چرچا تھا۔ لیکن بغداد دنیا بھر کے عقائد اور خیالات کا دنگل تھا۔ اس زمین پر قدم رکھ کر ہر شخص پورا آلودہ ہو جاتا تھا اور جو کچھ چاہتا تھا کہہ سکتا تھا۔ شیعی، سنی، معتزلی، زیدیتی، علوی، مجوسی، عیائی، بغدادی کے دنگل میں باہم علمی لڑائیاں لڑتے تھے۔ اور کوئی شخص ان سے معترض نہیں ہو سکتا تھا۔ اس آزادی کی بدولت ہر قسم کے مختلف عقائد و خیالات پھیلے ہوئے تھے۔

لے ان کے دس بیٹن سومدین اور ہوا ملر و دوسرا حاضر ہوتے تھے۔ دس کے علاوہ خود غلط بھی فرماتے تھے۔۔۔۔۔ یہ غلط بھی وہ حقیقت علمی پکھر ہوتے تھے۔۔۔۔۔ ایک سوترا سی غلط قلم بند کئے، جن کا مجموعہ مد فہم جیلاد میں

۸۸ھ میں امام غزالی نے مدرسہ نظامیہ میں درس دینا چھوڑ دیا، اور وہ بغداد سے شام روانہ ہو گئے۔ ۸۹ھ میں انہوں نے دو سال قیام کیا۔ یہ مدت انہوں نے عزت نشینی اور اعتکاف میں گزاری شام سے وہ بیت المقدس گئے اور مسجد خضر میں قیام فرمایا اور پھر انہوں نے حج کا ارادہ کیا۔ فریضہ حج ادا کرنے کے بعد وہ مدینہ منورہ گئے اور ایک مدت حجاز میں آپ کا قیام رہا۔ اب ان کے دل میں بیوی بچوں اور خاندان کا خیال آیا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں: مجھے بال بچوں کے خیال اور ان کی آواز نے وطن کی طرف کھینچا، اور میں وطن لوٹا حالانکہ میں اس کی طرف لوٹنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، لیکن وطن میں بھی میں نے غربت کو ترجیح دی تاکہ مجھے تنہائی اور خلوت میسر آئے۔ اور میں ذکر و فکر کر سکوں زمانے کے حوادث، اولاد و اطفال کے مسائل و معاش کی ضروریات حصول مراد میں عاجز اور خلوت کی صفائی قلب میں تشویش کا باعث ہوتی ہیں“

امام غزالی نے تقریباً تمام اسلامی دنیا کی سیاحت کی تھی۔ وہ مصر بھی گئے۔ قاہرہ اور اسکندریہ میں بھی ان کا جانا ہوا۔ اور ان دونوں شہروں میں وہ ایک مدت قیام فرما ہوئے۔ اس دوران سیاحت میں انہوں نے اپنی کتاب ”احیاء علوم الدین“ مکمل کی وہ جہاں کہیں بھی جاتے، جلوت پر خلوت کو مقدم رکھتے۔ اور اس خلوت میں ان کے پیش نظر طریقہ تصوف ہوتا۔ اس ضمن میں وہ لکھتے ہیں: ”ان خلوتوں میں مجھ پر

۱۔ اور میرا اپنے اشغال کو دیکھا، تو کوئی خلوص پر مبنی نہ تھا۔ درس و تدریس خلوت طبیعت کا میلان اس وجہ سے تھا کہ وہ جاہ پرستی اور شہرت عامہ کا ذریعہ تھا۔ ان واقعات نے دل میں تحریک پیدا کی کہ بغداد سے نکل کھڑا ہوں۔ اور تمام تعلقات کو چھوڑ دوں یہ خیال جب ۸۹ھ میں پیدا ہوا۔ لیکن چھ مہینے تک ریت و لعل میں گزرے۔ نفس کسی طرح گوارا نہیں کرتا تھا کہ اس بڑی عظمت و جاہ سے دست بردار ہو جائے۔ ان تردادات میں نہایت یہاں تک پہنچی کہ زبان درگ چلی۔ درس دینا بند ہو گیا۔ رفتہ رفتہ ہضم کی قوت جاتی رہی۔ آخر طبیعوں نے علیحدگی سے ہاتھ اٹھالیا اور کہہ دیا کہ ایسی حالت میں علاج کچھ سودمند نہیں ہو سکتا۔ بالآخر میں نے سفر کا قطعی ارادہ کر لیا۔

المنقذ من الضلال (الغزالی)

جو امور مختلف ہوئے، ان کا احاطہ واستقصا نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے صرف ایک حصہ میں بیان کرتا ہوں تاکہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ میں نے یقینی طور سے یہ جان لیا کہ صوفیہ ہی بالخصوص اللہ کے واسطے پر سب سے آگے ہیں۔ ان کی سیرت سب سے اچھی، ان کا طریقہ سب سے صحیح، امدان کا خلاق سب سے بہتر ہیں۔۔۔۔۔ امدان کی تمام حرکات و سکنات اپنے ظاہر و باطن میں شمع نبوت کے نور سے منور ہیں؟

امام غزالی علم الکلام اور عقلیت سے کس طرح تعفوت تک پہنچے امدانوں نے نظامیہ بغداد میں درس و تدریس کی زندگی کے بجائے عزلت نشینی اختیار کی۔ اس کو سمجھنے کے لئے آپ کے یہ پیش نظر ہونا چاہیے کہ ان کی طبیعت میں تلاش اور جستجو کا ملکہ شروع سے تھا اور جب تک وہ کسی مسئلے کے تمام پہلوؤں کا احصاء نہ کر لیتے، وہ اس کے بارے میں قطعی رائے نہ دیتے تھے مذہبِ شکی پر وہ بعد میں پہنچے، یہ رحمانِ دراصل ان میں ابتداء سے تھا۔ لیکن امام غزالی شک کو حروفِ آخر نہیں سمجھتے۔ بلکہ ان کے نزدیک شک ذریعہ ہے حق الیقین تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ تین کا عدد دس سے بڑا ہے اور اس کی دلیل وہ یہ دے کہ میں لاشی کو سانپ میں تبدیل کر سکتا ہوں۔ اور وہ فعلاً ایسا کر دے اور میں اسے دیکھوں بھی تو میں اس کی وجہ سے اپنے اس علم میں کہ دس کا عدد تین سے بڑا ہے شک نہیں کروں گا۔ البتہ اس نے لاشی کو جس طرح سانپ میں تبدیل کر دیا ہے اس کی قدرت پر تعجب ضرور ہوگا۔ اس سے میں نے یہ جاننا کہ ہر وہ علم جو مجھے اس طرح حاصل نہیں ہوتا اور نہ میں اس طرح یقین کرتا ہوں وہ علم ناقابلِ اعتبار ہے اور اس میں کوئی غلطی سے مامون نہیں ہو سکتا۔ اور جس علم میں آدمی غلطی سے مامون نہ ہو۔ وہ علم یقینی نہیں ہوتا؟

اس کے بعد امام غزالی نے جملہ علوم کی تحقیق شروع کی اس طرح ان میں سے اکثر کے بارے میں جو معلومات انہیں حاصل تھیں ان پر انہیں شک ہونے لگا۔ ادبیہ شک اتنا آگے بڑھا کہ وہ اپنے یقین پر بھی شک کرنے لگا۔ یہ چیز تو جانی ہو بھی ہے کہ یقین کی بنیاد حس ہے اور حس کے متعلق ضروری نہیں کہ اس کا تاثر ہمیشہ صحیح ہو امام غزالی فرماتے ہیں میں کوشش لینے کے ساتھ ہر متوجہ ہوا اور محسوسات اور حواسیات پر غور کرنے لگا میں نے سوچا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں خود اپنی ذات پر شک کروں آخر میں مجھے اس طرف نے گیا کہ میرا نفس محسوسات میں بھی غلطی سے مامون نہیں؟ تشکیک کے یہ مراحل طے کیے ہوئے وہ محسوسات سے عقلیات پر پہنچے، اور آخر الذکر پر ان کو اعتماد ہوا۔ لیکن

آگے چل کر وہ عقلیات پر بھی شک کرنے لگے۔ فرطے ہیں۔ محسوسات نے کہا کہ اس کا کیا بھروسہ کہ تھا عقلیات پر ایسا ہی اعتماد ہو، جیسے محسوسات پر تھا۔ تم تو ہم پر بھی اعتماد کرتے تھے چنانچہ حاکم عقل کا مدد ہوا، اور اس نے میں جھٹلایا اور حاکم عقل نہ ہوتا، تو تم پہلے کی طرح ہم (محسوسات) پر اعتماد کرتے رہتے ہو سکتے تھے کہ اور ایک عقلی کے بعد بھی کوئی اور حاکم ہو۔

اس طرح امام غزالی کشمکشِ انکار سے مدچارہ ہوتے ہیں اور ان کا تشکک آگے بڑھتا ہے اور آخر میں ان کا اعتماد ضروریات عقلی پر جا کر ٹھہر جاتا ہے۔ کیسے؟ یہ وہ نہیں بتاتے۔ ارشاد ہوتا ہے: ”میرے نور تھا، جو اللہ تعالیٰ نے سینے میں ڈالا اور یہی نور بیشتر معرفتوں کی کنجی ہے۔“

آپ نے دیکھا کہ کس طرح امام غزالی لوگوں میں، علوم میں، اور ان کے گرد پیش جو کچھ ہو رہا تھا، ان سب میں شک کرتے ہیں۔ اور ان کے یہ شک انہیں علم الیقین تک پہنچا دیتا ہے وہ اس بارے میں کہتے ہیں: ”یہ شکوک بھی حق کے لئے ایک موجد ہے کس نے شک نہیں کیا، اس نے دیکھا نہیں، اور جس نے دیکھا نہیں، اسے کوئی چیز نظر نہیں آئی، وہ اندھے ہیں اور گمراہی میں رہا، اس کا قدرتی نتیجہ یہ نکلا کہ جس چیز پر بھی ان کی نظر پڑتی تھی یا جو چیز وہ کانوں کے ذریعہ سنتے تھے ان کا شک انہیں اس کے بارے میں سوچنے پر آمادہ کرتا تھا۔ اور وہ اس پر غور و خوض کرتے تھے، معلوم ہوتا ہے کہ ان کی لوگوں سے کنارہ کشی اور الگ خلوت میں بیٹھنا اسی لئے تھا کہ وہ ان امور پر جو زندگی میں انہیں پیش آئے تھے، علیحدگی میں اطمینان سے غور کر سکیں۔ اور ان کے بارے میں شک سے یقین پر پہنچیں چنانچہ یہی وہ عوامل تھے، جنہوں نے امام غزالی کو مجبور کیا کہ وہ بغداد چھوڑیں۔ مدرسہ نظامیہ میں تعلیم دتندیس چھوڑیں لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر گوشہ عزت و ہونڈیں۔ اور اپنے شکوک کا مداد کریں۔

امام غزالی ۴۸۸ھ سے ۵۰۵ھ تک بغداد میں رہے بغداد آنے سے پہلے قدرتی طور پر امام صاحب کے دل میں مقام خلافت کے بارے میں بڑی عقیدت اور احترام ہو چکا اور وہ اس کے متعلق بڑے اچھے خیالات رکھتے ہوں گے، لیکن جب وہ بغداد پہنچے اور وہاں انہوں نے وہ سب عیش و عشرت، لہو و لہب، فسق و فجور اور منکرات دیکھیں، جن سے کہ اس زمانے کا بغداد بھرا ہوا تھا۔ تو اس کا ان پر شدید رد عمل ہوا اور ان کا اس کی

دوسرے وہ تصوف کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جس کی تعلیم پہلے یوسف النہاس سے حاصل کر چکے تھے یعنی تصوف کا یہ پہلے موجود تھا بغداد کی زندگی کے حالات و کوائف نے اسے نئی بخشی، اور وہ پھوٹ کر بال و پل لایا۔

بعض مورخین نے لکھا ہے کہ امام غزالی کے فرزندائے مراکش یوسف بن تاشقین کے ساتھ رواج پڑے، اور عباسی خلیفہ کو یہ پسند نہ تھا۔ چنانچہ وہ اکثر امام صاحب سے اعراض کرتا کرتا تھا۔ جب انہیں یہ محسوس ہوا تو انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ بغداد سے نکل جائیں۔

اس ضمن میں یہ بھی پیش نظر رہے کہ جب امام غزالی طوس سے بغداد گئے اور نظامیہ بغداد میں درس و تدریس شروع کیا تھا، تو وہ شادی شدہ تھے، امدان کی اولاد تھی، جو طوس ہی میں سکونت پذیر رہی۔ امام صاحب بغداد میں ہجرت کی زندگی گزاتے تھے۔ الغرض امام غزالی کی ذات گرامی ایک مستقل مکتب فکر تھی، جس کا اثر و نفوذ بہت دور تک پھیلا۔ اور مجددانوں نے ان کا اتباع کیا ہے

اس آیت تقریباً تمام دنیا میں الہیات نبوت اور عباد کے متعلق مسلمانوں کے جو معتقدات و مسلمات ہیں، جو امام صاحب کے مقرر کردہ ہیں۔ (بدیہ) جس قدر مشہور تعینات (کلام) ہیں سب امام صاحب کے ہی عقائد کے گواہ شروع و خاتمہ ہیں۔ حضرات صوفیہ و علما نے اسلام سرتاپا ان الہیات کو پیر دیا، جس کو امام غزالی نے اس اشریت سے تعبیر کیا ہے اور جس کی نہایت ان کو نہایت اصرار ہے کہ عام نہ ہونے پائے۔ حضرات صوفیہ اور فلاسفہ اسلام کے سرگرم مولانا دوم شیخ الاشراق ابن رشد رحمہ اللہ صاحب ہیں۔ ان بزرگوں کی تعینات و تحقیقات امام صاحب ہی کے خیالات کا نمود ہیں، جو یہ ہے کہ علامہ محمد ابن خیرازی باوجود اختلاف مذہب کے الہیات ہیں امام غزالی کے خوشنویس ہیں اور مذہب کے طور پر امام صاحب کی عبارت صفحہ کے صفحہ نقل کیے جاتے ہیں۔ (المعزالی)

خود امام غزالی نے بھی پہلوؤں سے بڑی آزادی سے فائدہ اٹھایا۔ اس سلسلے میں مولانا خلی کہتے ہیں:۔ تحقیقات کے شوق میں امام صاحب نے فلسفہ و عقاید کی کتابیں بھی پڑھیں اور ان فنون میں مجتہدہ کل پیدا کیا فلسفہ کی تعینات میں سے جو کتابیں زیادہ تر ان کے مطالعہ میں رہیں، یہی سب کتابیں تعینات امام صاحب کے یہ کہ کتاب تہذیب الاخلاق تھی امام ماضی شامی کے سلم کی کتاب ہے کہ میں نے غزالی کے شاگردوں سے سنا کہ وہ اخوان الصفا کے دسے اکثر و یکما کرتے تھے امام صاحب نے خود بھی ایک موقع پر اخوان الصفا کا ذکر کیا ہے۔ (المعزالی)

ان کے معترفین میں سے ایک امام ابن القیم ہیں جنہوں نے امام غزالی پر بیسی سلوں کے بارے میں اعتراضات کئے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا اعتراض آپ کے اس قول پر ہے: "لیس فی الامکان مبدع ماکان" (جو ہے اس سے بہت ممکن نہیں) ابن قیم کے نزدیک اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر پیدا کرنے سے عاجز ہے امید گویا اس کی قدرت کا عجز ہوا۔ جو کسی طرح بھی صحیح نہیں لیکن امام غزالی کا اس سے مطلب اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ اس قدر اعلیٰ ہے کہ اس سے اعلیٰ اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی اس سے ان کی مادی تخلیق کی عظمت کا اثبات ہے کہ باری تعالیٰ کی قدرت کے عجز کا اظہار۔

امام غزالی کا سب سے بڑا علمی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے دین کو عقل کے قیاس آرائی کی عقل بلکہ عقلی ادب اعتبار سے عقل کے قریب کیا۔ اور عام ذہنوں کے لئے اس کی باریکیاں آشکار کیں، دلائل حلیہ ان کے اور ان کے پہلے زمانے میں اکثر فقہاء اور اصحاب دین معمول میں باقیں کیا کرتے تھے۔ اور ابہام اور پیچیدگی ان کا مسلک تھا۔ امام غزالی نے دین کو عقلی عقلی یا اعتدائی سے قریب کر کے دین کا مرتبہ کم نہیں کیا۔ بلکہ ایمان کو اس کی اساس قرار دیکر دین کو فکر بلند کی قوت عطا کی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ امام غزالی ان تمام اوصاف کے حامل تھے جو ایک عالم کے ہوتے ہیں۔ ان میں علم تھا۔ ادب تھا۔ تواضع تھی اور اخلاق حسنہ تھے وہ ایک زاہد و عبادت گزار مونی تھے۔ انہوں نے بدعات کے خلاف جہاد کیا وہ ایک کامل استاد تھے۔ ان کے مواعظ و نصائح اب تک دلوں کو متاثر کرتے ہیں وہ ایک بلند پایہ مصنف تھے۔ ان کی ذات میں بڑی خوبیاں جمع تھیں آپ کا ۵۰۵ھ میں جلالہ لٹانی کی چوبیس تاریخ کو انتقال ہوا اور وہ دوسری مشہور شاعر فردوسی کی قبر کے قریب دفن کئے گئے۔

فلسفہ کو بخوبی سمجھنے کے بعد میں نے جان لیا کہ جو غرض ہے اس کے لئے یہ بھی غیر کافی ہے اور عقل جمیع مطالب کے احاطے کے لئے کافی نہیں ہے۔ اور تمام مشکلات سے ہمہ اٹھانے والی ہے۔

(امام غزالی)

شاہ ولی اللہ اور علوم نقلیہ

مولانا محمد عبد اللہ عمر پوری

علوم نقلیہ میں حضرت شاہ صاحب کی وسعت نظر، اصابت فکر اور جامعیت کا شاید ہی کوئی ہو جو انکار کر سکے۔ وہ جس مسئلے پر بحث کرتے ہیں، اس کے تمام پہلوؤں کا پورا احاطہ فرماتے ہیں۔ ان میں الجھے ہوئے مطالب کی اس طرح وضاحت ہوتی ہے اور اختلافات میں یوں تطبیق دی جاتی ہے کہ قاری کو پھلا اطمینان ہو جاتا ہے۔

علوم نقلیہ کے اہم شعبوں میں شاہ صاحب کی جو شاندار خدمات ہیں، اب میں مختصر اُن کو بیان کر دوں گا۔

علوم القرآن

سرزمین پاک و ہند میں شاہ صاحب پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا۔ یہ ترجمہ فارسی میں ہے اور اس پر مختصر فوائد بھی ہیں۔ اپنے اپنے مجوزہ نصاب تعلیم میں قرآن مجید کا ترجمہ لازمی قرار دیا اور اس کی تشریح کے لئے قرآن کی مختصر ترین تفسیر جلالین کا اضافہ کیا۔ (ملاحظہ ہو رسالہ دانش مندی و رسالہ وصیت بقرآن مجید کے جملہ طلبہ کا اجمالی تعارف کرانے کے لئے شاہ صاحب نے الفوز الکبیر لکھی۔ اور

لے اس سلسلے کے دو مضمون جولائی اور اگست کے شماروں میں شائع ہو چکے ہیں۔

فتح البغیر تعریف فرما کر تفسیر بالرائے کے بجائے تفسیر بالوطیئت کی طرف متوجہ کیا۔

دراصل شاہ صاحب کے پیش نظر یہ تھا کہ تعلیم کے ابتدائی مرحلے ہی میں طالب علم کا قرآن کریم سے براہ راست تعلق ہو جائے۔ اودھ ہر شعبہ علم میں، روایت میں بھی اودھ رائے تھی، قرآن ہی کو اپنی بنیاد بنائے اور ہر مسئلے میں سب سے پہلے اس کی توجہ قرآن کی طرف مبذول ہو، اور اس سے حل ڈھونڈے۔

قرآن مجید کے غامض اور مشکل مباحث کی تشریح شاہ صاحب نے اپنی مختلف کتابوں میں بڑی دقت سے کی ہے۔ قرآن کریم کا اکثر حصہ حنفی فرائض و احکام کے قصص و واقعات پر مشتمل ہے شاہ صاحب نے تاویل الاحادیث میں ان کی حکمت بیان کی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ نبوت کے ارتقاء میں جو تبدیلیاں ملاحظہ تھیں، اسے بیان کیا ہے۔

علوم الحدیث

علوم دینیہ میں علم حدیث کا درجہ بڑا بلند ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر و تشریح اس کے بغیر غیر معتبر ہے۔ علم فقہ کی بنیاد اسی پر ہے۔ علم اصول دین و معتقدات اسی کا محتاج ہے اور تاریخ اسلام اس کے بغیر ناتمام رہتی ہے۔ برصغیر میں عمومی فتوحات اسلامیہ غزنوی سلاطین سے شروع ہوئیں اور ان کے مراکز لاہور اور ملتان میں۔ زیادہ تر علماء کا وہ گروہ وارد ہوا۔ جس پر عقلیت اور اس کے بعد فقہ حنفی غالب تھی ان کے شاگردوں میں سے مولوی عبداللہ اور مولوی عبداللہ برادران تلمیذ نواح ملتان سے مدلی پہنچے۔ اور اپنے استادوں کے طرز پر وہاں سند دوس و تدیس پکھائی، ان کے حلقہ درس میں ہندوستان کی ہر طرف طالب علم شریک ہونے لگے۔ اور اس طرح یہ سلسلہ برصغیر میں رواج پا گیا۔ یہاں دیار کی خوش قسمتی تھی کہ ۱۵۵۹ء میں شیر شاہ سوری کے عہد میں شیخ سیف الدین ترک کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، جو بعد میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے نام نامی سے مشہور ہوا۔ آپ اڑتیس سال کی عمر میں حج کے لئے تشریف لے گئے۔ اور حجاز میں کئی سال رہے۔ اور وہاں علم حدیث کی تحصیل کی۔ شیخ عبدالحق حضرت شیخ علی قلی مکی مشہور محدث کے شاگرد شیخ ابوالکلام العلماء حضرت ملا علی قاری کے ہم درس تھے۔ حجاز سے واپسی

پردہ میں اپنے حدیث کا درس شروع کیا۔ اور اس طرح ان دیار میں تدریس حدیث کی طرح پڑی۔

اگرچہ اُس عہد میں حاجی محمد افضل سیالکوٹی کا بھی علم حدیث کا اپنا سلسلہ تدریس تھا۔ لیکن زیادہ شہرت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہی کی ہوئی، آپ نے مشکوٰۃ المصابیح کی دو شرحیں ایک فارسی اور ایک عربی میں لکھی۔ آپ کو فقہ حنفی میں بڑا غلو تھا۔ یہاں تک کہ ان ضعیف حدیثوں کو جو فقہ حنفی کے مطابق ہوتیں، احادیث صحیحہ پر ترجیح دیا کرتے۔ ان کے بارے میں حضرت مجدد الف ثانی کا یہ قول مشہور ہے

سُتِّی سُتِّی حَنَفِی حُتِّی

شاہ دلی اللہ نے علم حدیث اپنے والد سے پڑھا، جن کا سلسلہ تلمذ حاجی محمد افضل سے ملتا ہے۔ بعد میں آپ حجاز تشریف لے گئے، اور وہاں کے اساتذہ کمالین سے نئے سرے سے اسی علم کو حاصل کیا وطن واپس آکر آپ نے تعلیم حدیث کا طرز بدل دیا۔ اور بچوں نے مشکوٰۃ کے موطا، امام مالک کی تدریس پر زور دینے لگے۔ المصنوع اور المصنف اسی کی عربی اور فارسی میں شرحیں ہیں۔ جس طرح آپ نے قرآن کریم کی تعلیم اپنے فارسی ترجمے فتح الرحمن سے شروع کرنے کی تلقین کی، اس طرح علم حدیث کے درس میں المصنوع اور المصنف کو ابتدائی اور حجتہ اللہ البالغہ کو تکمیلی کتاب قرار دیا۔

موطا امام مالک کے بعد صحت روایت حدیث اور استنباط مسائل میں صحیح بخاری کا مرتبہ ہے اس کے ابواب کے متعلق مشہور ہے کہ بڑے دقیق اور مشکل ہیں شاہ صاحب نے اس سلسلے میں تراجم ابواب البخاری تالیف فرمائی عوام کے لئے چھل حدیث نام سے ایسی چالیس حدیثیں جمع کیں جو بہت مختصر سہل اور پرمعنی ہیں آپ کے فرزند اکبر کے نواسے شاہ محمد اسحاق نے مشکوٰۃ کی اردو میں چار ضخیم جلدوں میں مظاہر الحق کے نام سے شرح لکھی۔

اصول حدیث

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے علم حدیث کی تدریس کے سلسلے میں علم اصول حدیث پر ایک رسالہ لکھا تھا۔ جو کہ مقدمہ شیخ عبدالحق کے نام سے مشہور ہے اس میں موصوف نے حدیث کے معنی کو معین

کرنے کا طریقہ بتایا ہے شاہ ولی اللہ صاحب نے اس میں اصلاح کی اور متون حدیث کے انتقاد کا معقائدہ طریقہ وضع کیا اس سلسلے میں ایک انتباہ ملحوظ رہے امد وہ یہ کہ محدثین کرام کی ایک جماعت کی یہ رائے یہی ہے کہ جتنی بھی زیادہ سے زیادہ حدیثیں جمع ہو سکیں، جمع کی جائیں تاکہ ان سے زیادہ سے زیادہ شرعی مسائل اخذ کئے جائیں۔ یہ جماعت نیک نیتی سے یہ رائے رکھتی ہے کہ احادیث ضعیفہ بھی قابل عمل ہیں اس لئے کہ ممکن ہے پہلے زلنے میں (معاہدہ کرام اور تابعین) کے زلنے میں یہ حدیثیں مشہور اور صحیح ہوں بعد میں ان کے سلسلہ اسناد میں ضعیف و غیر معتبر راویوں کے آنے سے زمانہ تدوین حدیث میں انہیں ضعیف قرار دیا گیا ہو۔ یہ طریقہ شیخ عبد الرحمن سیوطی مصری کا ہے۔ شیخ علی متقی مکی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی یہی رائے رکھتے تھے۔

محدثین کرام کی دوسری جماعت وہ ہے جو احادیث صحیحہ کا ذخیرہ بہت کم تسلیم کرتی ہے لیکن اسکے نزدیک وہ دین کے استنباط کے لئے کافی ہے۔ یہ رائے امام محی الدین نووی مصری، حافظ زین الدین عبد الرحیم عراقی (استاد حافظ ابن حجر عسقلانی صاحب فتح الباری) شیخ عبد الرحمن سخاوی مصری اور دیگر محدثین محققین کی ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ اسی دوسری جماعت کے ہم خیال ہیں۔ آپ نے اپنے اس نقطہ نظر کی اشاعت کے لئے متعلق تصنیفات کیں المصنف کا مقدمہ الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ کا حصہ حدیث وفقہ اور حجتہ اللہ البالغہ کا باب طبقات کتب الحدیث اس ضمن میں آتے ہیں۔ اسی طریقہ تحقیق کی مزید وضاحت شاہ عبد العزیز نے اپنی مبسوط کتاب بستان المحدثین اور مختصر سلسلے عمال نافعہ میں کی شاہ ولی اللہ نے اپنی تالیف ترقی العینین میں تصریح فرمائی ہے کہ احکام و شرائع کے ماخذ بننے کے لئے احادیث صحیحہ کے موجودہ ذخیرے میں سے دس ہزار متون کا رآمد ہیں۔ باقی روایات مقبولہ

ان متون کی توثیق اہتائیہ کے لئے رائج ہیں لہذا ہر مسئلے کے لئے نیا متن حدیث تلاش کرنے کی ضرورت نہیں نیز تحقیق احادیث کی مشق کا آغاز مولانا امام مالک سے ہونا چاہیئے۔ اور اس میں جو احادیث مروی ہیں، ان کی اسناد و روایت کی تحقیق کتب صحاح خمسہ یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابوداؤد

اصلاح ترمذی میں کی جائے اس ضمن میں سب سے پہلے یہ بات پیش نظر رہے کہ ان کتب صحاح میں کی حدیث کے جو اسناد روایت ہیں ان میں امام مالک کے ہم عصر جو راوی ہیں، وہ قابل اعتماد ہیں یا نہیں اگر نہیں ہیں تو وہ حدیث قابل قبول نہیں۔ اور اگر موجود ہیں، تو حدیث کے متن پر غور کیا جائیگا کہ یہ متن الفاظ کے اعتبار سے دیگر احادیث ثابتہ صحیحہ کے منافی تو نہیں اگر منافی ہے تو یہ حدیث متروک ہے، اگر یہ دونوں مذکور بالا معیاروں پر پوری اترتی ہے تو نیچے کی اسناد پر غور کیا جائیگا۔ اگر وہاں کوئی راوی ضعیف یا ناقابل اعتماد ہے اور بیرونی شہادت اور قرآن سے تائید علی نہیں ہوتی تب بھی یہ حدیث ناقابل عمل ہوگی۔ لیکن اگر راوی ضعیف نہیں، ثقہ اور قابل اعتبار ہے یا قرآن خارجہ ہدایت کی صحت کے موجد ہیں تو حدیث (متن) قابل عمل اور قابل قبول ہے۔ اور پھر قبولیت اور اعتبار کے لحاظ سے اس کے غریب حسن، مشہور، مستفیض اور متواتر کے درجے ہوں گے۔ اور یہ احکام شرعیہ کے ماخذ کا کام دے گی۔ شاہ صاحب کے نزدیک اس وقت بھی معتبرہ مشق کرنے کے بعد ائمہ محدثین کی مرویات کی تحقیق کرنے کی قابلیت پیدا کی جاسکتی ہے۔ اور علم حدیث کا ایک طالب علم اسناد کی آزادانہ تحقیق کر کے ایک حدیث کے متعلق وہی حکم لگا سکتا ہے جو کہ مثال کے طور پر امام ترمذی نے ہر ایک متن اور سند پر اپنی کتاب جامع ترمذی میں لگا یا ہے۔ اکثر احادیث صحیحہ موطا اور صحاح خمسہ میں موجود ہیں اور جو تھوڑی بہت باہر سے لینی پڑیں گی، وہ مستند امام احمدی میں مروی احادیث ثابتہ صحیحہ سے لی جاسکتی ہیں۔ مندرجہ امام احمدی تین قسم کی مرویات ہیں۔

ایک مرویات امام احمدؒ۔

دوسری مرویات عبداللہ ابن امام احمدؒ۔

تیسری مرویات کئی (شاگرد امام احمدؒ) ان میں سے مرویات امام احمد کا درجہ اعلیٰ ہے۔

اس کے علاوہ روایات کا ذخیرہ ہے، وہ علم حدیث کے صرف مبتعمین کی بحث و جستجو اور مشق و ہارت کے لئے کالامد ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ نہ تو اثبات احکام شرعیہ کے کام آسکتا ہے۔

اس مذہب علم حدیث کے مبتدی طالب علموں کے لئے کارآمد ہے۔ جیسا کہ الفیہ عراقی میں صحیح حدیث کے بیان میں امام نوویؒ کے قول کو اس مصرعے میں بیان کیا گیا ہے۔

ولم یفت الخمسة الا النادر

پانچ کتابوں سے کوئی شاذ و نادر ہی صحیح حدیث ملے گی ہے



رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنفی مذہب کے ایک بڑے اچھے طریقے سے مجھے آگاہ فرمایا۔ اور حنفی مذہب کے یہ طریقہ ان مشہور احادیث سے جو امام بخاری اور ان کے اصحاب کے زلمے میں جمع کی گئیں اور ان کی اس زلمے میں پانچ پڑتال بھی ہوئی، موافق ترین ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کے اقوال میں سے وہ قول لیا جائے جو مسئلہ زیر بحث میں مشہور احادیث سے سب سے زیادہ قریب ہو۔ پھر ان فقہائے احناف کے فتاویٰ کی پیروی کی جائے جو علمائے حدیث میں شمار ہوتے ہیں۔ چنانچہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے دونوں ساتھی چنان تک کہ ان چیزوں کے اصول کا تعلق ہے، وہ اس معاملے میں خاموش رہے اور انہوں نے ان کے بارے میں ممانعت کا کوئی حکم نہیں دیا، لیکن ہمیں ایسی احادیث ملتی ہیں جن میں ان چیزوں کا ذکر ہے۔ اس حالت میں ان چیزوں کا اثبات ظاہر لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ اعمال اور احکام میں اس روش کو اختیار کرنا بھی مذہب حنفی میں داخل ہے۔

”فیوض الحرمین“

علم لطائف کے بیان میں

مصلح الدین احمد اسیر

بسم اللہ الرحمن الرحیم

وہی اللہ تعریف و حمد کے لائق ہے جس نے اپنے مخلص بندوں کو جہان میں اللہ کے نفوس میں اپنی عظمت کی نشانیاں اور اپنی قدرت کے آثار دکھائے جن سے انہوں نے جان لیا کہ حق ہی سے انفس و آفاق اور ان کی ذات اور ان کی صفات، عالم اجسام ہو یا عالم ادواج، قائم ہے اور باقی اس کے سوا جو چیز ہے، باطل ہے اور اللہ ہی کل اشیا، کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے اور جد ہر ہم دیکھتے ہیں، اللہ ہی کی جلوہ گری ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔

اس کے بعد فقیر ولی اللہ بن عبد الرحیم العمری الدہلوی، اس پر اس کے والدین اور مشائخ پر اللہ رحمت نازل فرمائے، عرض کرتا ہے کہ یہ چند ورق جن کا نام الطاف القدس ہے نفس کے لطائف کی معرفت اور حقیقت قلب و عقل و نفس و دوح و سیر و خفی و اخفی و مجربحت اور ان کے بیان میں ہیں نیز ان سب کی اصلاح کے طریق اس میں بیان کئے گئے ہیں کہ اس رسالہ کا مقصد یہ ہے کہ خالص وہ مسائل لکھے جائیں جو جو جانی اور کشفی

سے شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب الطاف القدس کی تمہید کا یہ اردو ترجمہ ہے، جو جناب مصلح الدین احمد اسیر نے لکھ کر اسے ارسال فرمایا ہے صاحب موصوف نے الطاف القدس کا ترجمہ مکمل کر لیا ہے۔

لوہ پر حاصل کئے گئے ہیں۔ اس رسالہ میں عقلی و نقلی علم سے بحث نہیں کی گئی ہے۔

اللہ علی ما نقول دکیل

فصل اول، علم لطائف کے شرف اور فائدہ کے بیان میں

علم لطائف ایک بہت بڑی میزان ہے جس سے خداوند تعالیٰ نے پچھلے زمانہ کے موفیوں کو برگزیدہ فرمایا ہے ان میں سے جو سب سے زیادہ ان لطائف کی بصیرت رکھتا ہے، وہ سب سے زیادہ تہذیب نفس میں بصیرت رکھتا ہے امدان میں سے جو سب سے زیادہ ان لطائف کے احکام کی تمیز رکھتا ہے وہ سب سے زیادہ سترشیین کے ارشاد پر قاصد ہے۔ ان لطائف کے علم کا عالم بہ نسبت ان موفیوں کے جنہوں نے تصوف کے میدان میں عسریں گزاری ہیں، اور اس علم سے واقفیت نہ حاصل کر سکے، مثل ایک طیب حافظ کہ ہے جو مرض کے اقسام اس کے اسباب، علامات اور علاج وغیرہ کی تشریح سے، نیز ان قوانین سے جو حکمائے سلف نے عمر بھر کے تجربوں کے بعد حاصل کئے تھے کما حقہ واقف ہے۔ یا بمقابلہ ان بوڑھیوں کے جو اپنے ناقص تجربوں یا سنی سانی روایتوں سے کہ فلاں دوا کا یہ فائدہ ہے اور فلاں کا یہ نقصان، دوا کی خاصیت بیان کرتی ہیں۔ یا ان لطائف کے جاننے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ راہبر جو عمر بھر جنگلوں میں پھرتا رہا ہو، اور راستہ کے نشیب و فراز کو خوب سمجھتا ہو اور صحیح اور غلط راستہ کی شناخت بخوبی کر سکے، بہ نسبت اس جماعت کے جس نے معیشت یا شوق کے ہاتھوں بلا مقصد اور بغیر راستہ مقرر کئے ہوئے جنگل کی راہ لی۔ جس میں سے کچھ لوگ تو ہلاک ہوئے اور کچھ مرنے لگے۔ اور عمر ملاز کے بعد اپنے وطن مالوت کو لوٹے ان میں سے بہوں نے اپنا اپنا قصہ بیان کیا اور اپنی ناکمل اور ناقص حکایتوں سے سننے والوں کو تنگدل کر دیا۔ ان میں سے ایک بھی اس قابل نہ ہوا کہ کسی کے اعتراض کا جواب دے سکے یا ان کے شک کو رفع و دفع کر سکے اور صحیح بات بیان کر سکے بہر حال اگر تم اہل تمکین کی راہ جو کہ ابنیائے کائنات ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ وہ بجز علم لطائف کے حاصل کئے معلوم نہیں ہو سکتی۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ صراطِ مستقیم کا (طریقہ) سلوک جس میں نہ کوئی لغو حرکت ہے اور نہ کوئی بے فائدہ تکلیف ہے، حاصل ہو جائے تو وہ بھی بغیر علم لطائف کے ناممکن ہے اور یہ ایک نعمت عظمیٰ ہے کہ متاخرین اس سے پوری طرح محظوظ

ہوتے چلے آئے ہیں ذالمت من فضل اللہ علیہ علیہ علیہ الناس و فکت اکثر الناس لا یسکون
 اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا فضل فرمایا لیکن ان میں سے اکثروں نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا۔ آج کل اذکار و افکار
 کے جو طریقے رائج ہیں انہیں یہاں اپنے بزرگوں سے نقل کیا جاتا ہے۔ یہ دو قسم کے ہیں ایک تو وہ کہ ایک عزیز
 کو اس راہ کا شوق ہوا۔ اس سے جس طرح ہنر سلسلہ سلوک اختیار کیا اور آخر ایک قسم کے اطمینان کی حالت تک پہنچا
 اور رشد و ہدایت کے آثار اس سے ظاہر ہونے لگے اور طالبان راہ حق اس سے رجوع کرنے لگا۔ یہ خود جس مقام
 تک پہنچا تھا ان کو پہنچا دیا گیا اس کے سوا کوئی اور ٹھکانہ نہیں اور نہ اس کے علاوہ کوئی کمال ہے۔ اس عزیز
 کے یا دوستوں نے اسی کی راہ اختیار کی اور اسی کیفیت پر اعتماد کلی کو بیٹھے۔ اس جماعت کے اکثر لوگ صرف
 ایک بندت کے حامل ہوتے ہیں یا تو بہت شوق و ظہق یا ارواح بزرگان سے ایسی طور پر استفادہ کرنے کی
 نسبت یا نیچے طبقہ کے ملائکہ کے مشابہت کی بندت یا نسبت تو حید یا نسبت لمہارت یا عالم مثال کے اذکار
 کی صورتوں سے ارتباط کی نسبت یا وہ کوئی دوسری اسی قسم کی کوئی نسبت پیدا کر لیتے ہیں جس کی دہر سے ان کے
 لطیفوں میں سے کوئی لطیفہ اس نسبت کی مناسبت سے مہذب ہو جاتا ہے اور باقی لطافت ویسے ہی کدورت
 میں پڑے رہتے ہیں۔ اگر ان کے کمال کی صورت مثالی تمہارے سامنے آ جائے تو وہ ایسی صورت ہوگی جس کی
 ادھی شکل کالی ہوگی اور آدمی سفید یعنی ان کے عمل نیک دہ دو دنوں ہوں گے، اس جماعت کے بہت سے لوگ
 شرع کی پابندی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ سب ظاہری شرع ہے اور حقیقت اور لب لباب اس کا وہ ہے
 جس کا ہمیں ادراک ہوا۔ وسیع علم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔

دوسری قسم وہ ہے کہ ان کے استاد ایسے کامل و مکمل ہوتے ہیں جن کو تہذیب کی حق نے مرشد خلق
 کا خلعت بخشا۔ امت مرحومہ کا بچا کچھ ان کے ماتم میں سوچنا اللہ کی مرضی سے ان سے رشد و ہدایت کا
 ظہور ہوا۔ ان کو اس کے متعلق ضروری باتوں کا الہام فرمایا گیا۔ اور ان کو سالکوں کی ہدایت کے لئے مقرر کیا گیا
 وہ انکی اتباع شدت کے ساتھ کرتے رہے ان بزرگواروں نے ضرورت کے مطابق قواعد کی تہذیب ڈالی اور ہر
 مرض کی دوا اور ہر آفت کا علاج مقرر کیا وغیرہ وغیرہ شریعت میں سے بہتوں کا ایک ہی لطیفہ اصل جبلت
 میں قوی ہوتا ہے اور دوسرے لطافت جمیع ہوتے ہیں۔ پس اگر ان سے ہر سے اشتغال و اذکار کرنا شروع

کریں اور ان تمام کی تربیت کا قصد کریں تو مدت دراز چاہیے کہ وہ طاقتور لطیف اپنا سروران سب لطائف سے حاصل کر کے ہند ہو، جوش و خروش میں آئے اور اس لطیفہ کے تہذیب کے آثار ظاہر ہوں۔ ادبہ سالک اطمینان تک پہنچ سکے۔ ہاں اگر کوئی سالک خصوصیت کے ساتھ اس لطیفہ کی تقویت کو سامنے رکھ کر دوسرے لطائف کو عمل طویل جاری کر نیکی کوشش کرے تو حلال اس مطلب کو پہنچ جائیگا اور اطمینان حاصل کرے گا۔ اس اطمینان کا باعث جو متعدد مراتب ذنا طے کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے، وہی لطیفہ ہے جس کی فطرت زیادہ قوی ہوتی ہے دوسرے یہ کہ راہ طریقت کے سالک پر فناء و بقا کے مختلف احوال ظاہر ہوتے ہیں اور وہ ہر حالت کی نسبت کو لطیفہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا اور حیرت میں پڑ جاتا ہے اور عدم حصول کے گمان میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جانتا ہے کہ اس سے پیشتر جو ظاہر ہوا تھا، وہ محض غرور نفس کی وجہ سے تھا اس لئے اس کو بہت ملال اور قبض لاحق ہو جاتا ہے اور اس کا کام رک جاتا ہے۔ اور اگر وہ ہر حالت کا انتخاب لطیفہ سے کرے اور ہر فناء و بقا کے رجوع کے وقت ایک خاص امر کا ادراک کرے تو وہ اس قسم کے قبض سے نجات پائے گا۔ دوسرے یہ کہ اولیاء کے احوال ملاحظہ کریں ان کے اقوال اور احوال کے اختلاف کو سمجھئے گا اور شک میں پڑ جائے گا۔ کبھی اس حالت کی طرف متوجہ ہوگا اور کبھی اس حال کی طرف اور کام سے ہاتھ کھینچ لے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ انتہا درجہ تک ایک شخص تامل کرے اور سمجھے کہ سلوک کی حقیقی انتہا یہی ہے اور فی الحقیقت ان کے اقوال و احوال کا اختلاف اور اس کے انتہا کی گونا گونی لطائف کے فطری قوت و نعمت پر مبنی ہوتی ہے دوسرے یہ کہ ایک کام کے معقول اسباب پیدا کرنے جائیں اس کام کے ساتھ مناسبت حقیقی پیدا کرنی جائے تو اس کام میں تھوڑی سی کوشش بہت سی کوشش کی برابر حکم رکھتی ہے اور روز بروز فائدہ اس سے زیادہ ہوتا جاتا ہے اور جب بصیرت اور معرفت کے اصول سے اس میں فکر کی جائے تو راستہ کھلتا جاتا ہے۔

بہر حال علم لطائف کی فیضیت اور فائدہ بہت ہیں یہ تھوڑا سا اس پر ت کا نمونہ پیش کیا گیا۔

معرکہ بالاکوٹ کی شکست

عمر فاروق خاں

شاہ دلی اللہ صاحب کا جو زمانہ (۱۱۱۳ھ - ۱۱۷۶ھ) ہے اسی زمانہ میں جزیرہ عرب میں ایک اور اصلاحی تحریک وجود میں آئی۔ جس کے بانی شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی (۱۱۱۵ھ - ۱۲۰۶ھ) تھے۔ اس کے بعد افریقہ میں بھی اسی قسم کی ایک اصلاحی تحریک شروع ہوئی، جو سنوسی کے نام سے مشہور ہے۔ اندلیس میں آج اسی کے امام برسرِ اقتدار ہیں۔ شیخ محمد بن عبدالوہاب کا انتقال ۱۱۹۲ھ میں ہوا، اندلسی عظم، ۱۷۸۷ء میں پیدا ہوئے۔

۱۔ ”نقد و اعتقادیں محمد بن عبدالوہابؒ نے امام ابن تیمیہؒ کے کتب و رسائل کا اسحاق نظر سے مطالعہ کیا انہوں نے امام صاحب کے افکار و دعوت کو سمجھا اور اپنا لیا۔ اور اس طرح اپنا یا کہ پورے جوش و خروش کے ساتھ اس کی تبلیغ و اشاعت میں لگ گئے۔ اپنے حوالی موالی کو انہوں نے افکار ابن تیمیہؒ قبول کرنے کی دعوت دی۔ یہ دعوت کچھ لمبے اثر انگیزانہ ملازمین دی کہ لوگوں نے دل کے کانوں سے سنی۔ رفتہ رفتہ بہت ایک بڑا گروہ ایسا تیار ہو گیا جس کا مدار اعتقاد انکار ابن تیمیہؒ تھے۔ یہ لوگ محمد بن عبدالوہابؒ کے معین و مددگار ادیب و دانشور بن گئے بلکہ ان لوگوں کی ایک چھوٹی سی مملکت بھی وجود میں آگئی کیونکہ محمد بن عبدالوہابؒ کے زبردست حامیوں میں ان کے خسر محمد بن سعود بھی تھے، جو موجودہ مملکت سعودیہ کے جدِ اعلیٰ تھے۔“

حیات شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ از پروفیسر محمد ابو زہرہ مصری (اردو ترجمہ)

یہ دور مسلمانوں کے لئے بڑا بڑفتن اور انحطاط کا تھا۔ برصغیر پاک و ہند میں مغل سلطنت اور دوسرے مغربی ایشیا میں ترکوں کی عثمانی سلطنت پوری طرح زوال کے نرغے میں آچکی تھی۔ ایک طرف ان پر یورپی قوموں کی یلغار جاری تھی اور وہ ان کے سامنے بڑی طرح پسپا ہو رہی تھیں دوسری طرف شہنشاہی اور جاگیر داری نظام جس پر ان سلطنتوں کی عالی شان عمارتیں کھڑی تھیں، بتدریج ٹوٹ رہا تھا اور یورپ کی تجارتی معیشت جس نے ہمیں وہاں صنعتی انقلاب کی شکل اختیار کی، اور علاقائی قومیتوں کا پیدا کردہ استعمار کا سیلاب مشرق کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ دنیائے اسلام کے ہاتھ سے مشرق و مغرب کی باہمی تجارت کی اجارہ داری چھین چکی تھی، ادب پر تنگابیوں، ولندیزیوں (ڈچ)، فرانسیسیوں اور انگریزوں کے سمندری جہاز ساحل افریقہ کے گرد گھوم کر براہ راست ہندوستان، انڈونیشیا اور چین پہنچنے لگے تھے۔ اور وہ زمانہ ختم ہو چکا تھا جب پرتگالی ملاح ماسکوٹا گا کو بحر ہند میں ہر جگہ مسلمانوں ہی کے تجارتی جہاز اور ہندوستان سے لیکر چین تک ہر ساحلی مقام پر انہیں کی تجارتی کوٹھیاں نظر آئی تھیں، اس کے علاوہ اسی زمانے میں خود ان ملکوں کے اندر یورپی تاجروں کی آمد کی دھڑ سے دولت و ثروت جاگیر داروں، زمینداروں اور دستی کام کرنے والے کاریگروں سے جو زیادہ تر مسلمان تھے۔ ایک نئے طبقے میں جو اکثر غیر مسلم تھا بتدریج منتقل ہونی شروع ہو گئی۔ یہ طبقہ یورپی تاجروں اور مقامی زمینداروں کی کاریگروں کے درمیان واسطے کا کام کرتا تھا۔ ترکوں کی عثمانی سلطنت میں یہ یونانی، ارمنی اور یہودی تھے، اور برصغیر میں اکثر و بیشتر ہندو تھے چنانچہ برصغیر کی دیہی معیشت کی دولت کھینچ کر کلکتہ اور بمبئی کے راستے جب یورپ کی طرف جانے لگی، تو اس کا ایک حصہ اس نئے طبقے کو بھی ملنے لگا۔ اور یہ امیر سے امیر تر ہوتا گیا اس طرح یورپی تاجروں اور اس کا یہ ہندوستانی غیر مسلم گماشتہ برصغیر کی معیشت پر بتدریج چھلنے لگا۔ اس کے نتیجے میں یہاں مختلف گروہوں اور طبقوں میں جو سیاسی توازن چلا رہا تھا، وہ خلل پذیر ہونے لگا اور شمالی ہند اور وسط ہند کے شہروں کے بجائے کلکتہ اور بمبئی برصغیر کی سیاست و معیشت کے مرکزِ ثقل بن گئے

غرض جیسے جیسے مسلمانوں کے ہاتھ سے سیاسی اقتدار چھننا گیا۔ اور ان کی نوابیوں کے ساتھ ساتھ ان کی سرداریاں اور جاگیر داریاں بھی ختم ہونی شروع ہوئیں تو ان سے متعلق ان کے جو فوجی طبقے تھے وہ بے روزگار

ہونے لگے۔ اعلان پر کرب معاش کے دوازے بند ہونے لگے۔ یہ تو اس برصغیر میں مسلمانوں کے حکمران امدان سے تعلق رکھنے والے طبقات کا حال ہوا، لیکن مسلمانوں کے درست کارِ طبقے یورپی تاجروں کی آمد سے امد ہی زیادہ تباہ ہوئے۔ ان کی دستی صنعتیں یورپی مصنوعات کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ اور کچھ تو اس مقابلہ کی وجہ سے اور کچھ سیاسی دباؤ کے ماتحت وہ بالکل اپنا بیج ہو کر رہ گئے اور یورپی تاجر اور غیر مسلم مبیا تمام آزاد پیشوں پر مسلط ہوتا گیا۔ سیاسی اقتدار سے محرومی اور اس معاشی زبوں حالی کے اثرات کا ان کے معاشرے پر پڑنا لازمی تھا چنانچہ اس میں پہلے جو خرابیاں تھیں وہ اور بڑھنے لگیں۔ غلامی رسم و رواج میں اضافہ ہوا۔ اخلاقی نظم و ضبط کے بندھن ڈھیلے ہونے لگے۔ افراد کا کوئی عہد و وفاداری نہ رہا۔ جماعت کا شیرازہ بڑی سرعت سے بکھرنے لگا۔ ان کا جمود، نظر کی تنگی اور عمل کی کوتاہی روز بروز زیادہ نمایاں ہونے لگی۔

یہ دور تھا، جس میں شاہ ولی اللہ کی تحریک اصلاح کا آغاز ہو رہا تھا۔ اُس وقت مذہبی لحاظ سے مسلمان چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹے ہوئے تھے اور بڑی شدت سے ایک دوسرے کی تکفیر میں مہمک تھے۔ علمائے امت کا زیادہ زور فروعات پر تھا۔ امد و دین کے اصل مقاصد ان کی نظروں سے اوجھل تھے۔ صوفیاء کا حال ان سے بھی بدتر تھا۔ وہ سلف کے نام لیا ضرور تھے، لیکن سلف کی حقیقی روح ان کے تصوف سے غائب تھی ان میں سے ہر ایک اپنے ہی گروہی تصوف کو حرف آخر سمجھتا تھا امد کمال تصوف رہبانیت بننا چاہتا تھا۔ نجات کے لئے چند وظائف کی تکرار بھی جاتی۔ کسی کو معاشرتی و ملکی مسائل سے دلچسپی نہ تھی۔

روزِ مملکت خویش خسرواں دانند کہہ کر وہ اپنے دل کو اطمینان دے بیٹھے تھے۔ ہندوستان میں اسلامی سلطنت کے تین پائے تھے۔ بادشاہ اس کے امراء و فوج یعنی حکمران طبقہ کے علماء اور صوفیاء علماء قانون اور ایڈمنسٹریشن چلاتے۔ صوفیاء عوام اور حکومت کے درمیان واسطہ تھے اور بادشاہ اور امراء تو حکومت کرتے ہی تھے۔ اسلامی سلطنت کے ان تینوں پایوں کو گھن لگ چکا تھا، اور یہ بدتر بیج کا کارہ ہو رہے تھے۔ مختصراً یہ کاملاً طوائف الملوکی کا زمانہ تھا اکبر سے پیکر عالمگیر تک کی بنائی ہوئی یہ وسیع و عریض سلطنت امرِ انگریز کا شکار ہو رہی تھی۔ ہر امیر اپنی جگہ خود مختار ہونے کی کوشش کرتا۔ امد مرکز سے اس کا تعلق پس برائے نام

ہوتا، خود مرکز میں حکومت کرنے کی صلاحیتیں ختم ہو چکی تھیں۔ بادشاہ امر کا قیدی اور ان کی خواہشات کو عملی جامہ پہنانے کا ایک آلہ کار بن کر رہ گیا تھا۔ غرض برصغیر میں بننے والے مسلمان خواص و علوم بڑی سرعت سے سیاسی انتشار و معاشرتی خلفائے معاشی پستی اور خلائی و روحانی تباہی کی طرف جا رہے تھے۔ شاہ بہ شاہ ولی اللہ جیسے صاحب النظر بزرگ ان حالات سے کیسے مطمئن ہو سکتے تھے اور یہ کس طرح ممکن تھا کہ وہ ہر طرف سے مصائب کو یوں امنڈتا ہوا دیکھتے اور ان سے اسلام اور ملت اسلام کو بچانے کے لئے کچھ نہ کرتے انہوں نے سوچا، اور برصغیر کے اُس ماحول میں، اور اُس زمانے میں جس میں کہ شاہ صاحب تھے اس کے علاوہ اور کیا سوچا جاسکتا تھا کہ احمد شاہ ابدالی کو جو مغل سلطنت کے نین صوبوں پنجاب، سندھ اور کشمیر پر قابض تھا۔ دھلی کی طرف کوچ کرنے پر آمادہ کیا جائے، اور اس کی مدد سے برصغیر کے جنوب سے آنے والی ہر مہم طاقت کو کچلا جائے۔ برصغیر کی گزشتہ تاریخ میں بار بار ہو چکا تھا کہ جب کبھی بھی اس کے مرکز میں مسلمانوں کی حکومت کمزور ہوئی تو شمال سے نئی طاقت اُدھر بڑھی اور اس نے زوال پذیر حکومت کو ہٹا کر خود ایک نئی حکومت کی بنیاد رکھی اس طرح اسلامی سلطنت کو تازہ خون مل جاتا۔ اور برصغیر میں مسلمانوں کا اقتدار بحال ہو جاتا اس دور میں احمد شاہ ابدالی کا قندھار اور لاہور سے چل کر پانی پت کے میدان میں مرہٹوں کے خلاف صف آرا ہونا کسی غیر ملکی کا ملکی طاقت کے خلاف صف آرا ہونا نہیں تھا۔ وہ دور اور تھا۔ اُس دور میں برصغیر کی سیاسی حدود اور تھیں اور پھر ملکی اور غیر ملکی کے جو تصورات آج ہیں وہ اس دور میں نہیں تھے یہ تو پھر مال دو سو سال قبل کی بات ہے۔ اس برصغیر میں پچھلے سترہ اٹھارہ سالوں میں ملکی اور غیر ملکی کی تعریف جس طرح بدلی ہے اس کے تصورات کیسے کیا ہو گئے ہیں، وہ آج سب کے سلسلے ہے۔

احمد شاہ ابدالی کی مدد سے مرہٹوں کا زور تو ٹوٹ گیا، لیکن بد قسمتی سے دہلی کے اسلامی مرکز میں جان ڈھڑکی۔ اور نہ برصغیر میں مسلمانوں کے اقتدار کو تازہ خون مل سکا احمد شاہ واپس چلا گیا اور مغل سلطنت اسی زہلوں حالی کا شکار رہی بلکہ اس کی حالت اور بدتر ہو گئی۔ شاہ ولی اللہ صاحب کا خیال تھا کہ اسلامی ہند کے زوال کا تدارک شمال مغرب کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ اب احمد شاہ ابدالی کے تجربے کی ناکامی کے بعد ان کی توجہ عوام کی طرف ہوئی۔ انہوں نے ایک اصلاحی اسلامی تحریک کی فکری بنیاد رکھی جسے بعد میں ان کے پیروکاروں

سنہ ایک سیاسی جمیعت کی شکل دی، اور اس نے برصغیر کے شمال مغرب میں چکر اپنا ایک مرکز بنایا اس مرکز کی پنجاب کی غیر مسلم حکومت کے ساتھ بیچیں ہوئیں۔ اور ایک وقت میں اس کی پشاور میں حکومت بھی قائم ہو گئی۔ لیکن یہ زیادہ دیر باثبات نہ ہوئی، اور بالاکوٹ کے مقام پر ولی اللہی تحریک کی ان عوامی طاقتوں کو شکست اٹھانی پڑی تاریخ کے ان دو حادثوں میں کتنی عجیب مشابہت ہے کہ جس طرح شاہ ولی اللہ کے پیروکاروں کو کچھ حکومت کے مقابلے میں، جس کے پاس یورپی افسروں کی تربیت یافتہ فوج تھی، بلکہ اس کے بعض سالاروں کا اندر بھی یورپی فوجی افسر تھے۔ شکست اٹھانی پڑی اسی طرح شیخ محمد بن عبدالوہاب کے پیروکار بھی مصر کے محمد علی پاشا کی فوجوں کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکے، جو یورپی افسروں کی تربیت یافتہ تھیں اور رنجیت سنگھ کی کچھ فوجوں کی طرح ان کے بعض اعلیٰ افسر بھی یورپی تھے، اور جزیرہ عرب میں ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ تا آنکہ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطان عبدالعزیز بن سعود اٹھا، اور اس نے اپنے باپ وادف کی حکومت کو بحال کیا، جو اب سعودی عرب کی صورت میں موجود ہے۔

اس ضمن میں جہاں تک فکر ولی اللہی کا تعلق ہے، میرے نزدیک شکست بالاکوٹ سے اس کے شکست کھا جانے یا دہلاؤ کا رادہ غیر موثر ہونے کا نتیجہ نکالنا صحیح نہیں۔ دراصل اس فکر کی اساس پراس وقت جو سیاسی جمیعت بنی تھی اس کی بہت سی مجبوریاں تھیں اور وہی اس کی ناکامی کا باعث بنیں۔ ایک تو اس سیاسی جمیعت کی قیادت باوجود اپنی تمام روحانی رفعتوں، عقائد کی بلندیوں اور خلاق و اعمال کی پاکیزگیوں کے ایک زوال پذیر جاگیر داری دھڑ کی پیداوار تھی اور دوسرے اپنے سیاسی مرکز کے لئے جو سرزمین اس نے منتخب کی، اس میں ثبات و استقلال کی قدرتی صلاحیتیں سکر سے مفقود تھیں۔ اور وہاں بیٹھ کر ایک منظم اور باقاعدہ حکومت کا

سے واقعہ یہ ہے کہ حضرت علیؑ اور ان کے خاندان کے مقابلے میں امیر معاویہ کی کامیابی کا ایک بڑا سبب عراق کی قبائلی زندگی کی انتشار پسندی کے خلاف شامیوں کی اجتماعیت پسندی اور ان کا نظریہ ثبات و استقلال تھا۔

مقابلہ کرنا ناممکن تھا۔ قباہل کی آپس کی منافقتیں انہیں ایک عمومی مقصد پر، مشکل ہی جمع ہونے دیتی ہیں۔ ان کی جو حالت ۱۸۳۲ء میں تھی۔ آج بھی کم و بیش ان کی وہی حالت ہے۔ اس پرستزادیہ کہ اسے مقابلہ کرنا پڑا ایک ایسی طاقت کا جو شیشی انقلاب سے آشنا ہو چکی تھی۔ اور مشین جو نظم و ضبط اور ڈسپلن دیتی ہے، اور اس کے استعمال سے ذہن و عمل میں جس قسم کی مستعدی و کارکردگی آتی ہے، اس کا آج ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے۔ سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید اور ان کے ساتھیوں کی معرکہ بالاکوٹ میں شکست حقیقت میں اس سماج کی شکست تھی۔ جواب اس قابل نہیں رہا تھا کہ وہ ان قوتوں کے مقابلہ کر سکے، جو یورپ کے سیاسی، معاشرتی اور معاشی انقلاب کے بعد ابھری تھیں۔ اور وہ ایک سیل جملہ کی طرح سب کو بہا کر لے جا رہی تھیں۔

ادبوں میں بھی ایک فکر کی خواہ وہ کتنا بھی عالمگیر کیوں نہ ہو، جب عملی تعبیر ہوتی ہے اور ایک مخصوص زمانے اور ایک مخصوص ماحول میں وہ اساس اور محرک بنتا ہے کسی اجتماعی عمل کا، تو اسے لامحالہ اس زمانے اور ماحول کی بعض باتوں کو اپنانا پڑتا ہے اور سچے پوچھے تو عمل تو نام ہی ہوتا ہے آئیڈیل اور وقتی حالات و ضروریات کے درمیان مفاہمت کا۔

مرزا غالب نے اسی حقیقت کو شاعری کی زبان میں یوں ادا کیا ہے کہ

ص - لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی

یہ عملی دنیا کی جمودیاں ہیں اور جواہل بصیرت ہوتے ہیں، وہ ایک فکر کی عملی تعبیروں میں الجھ کر نہیں رہ جاتے بلکہ ان کی نظر میں ان سے گزر کر اصل فکر تک پہنچتی ہیں اور وہ ہر نئے زمانے میں اس کی نئی تعبیر کرتے اور اسے عمل کے لئے مشعل راہ بناتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں بھی اسی کی ضرورت ہے۔ اور ہمیں فکر ولی اللہی کو اسی نظر سے دیکھنا اور اس سے اسی طرح استفادہ کرنا چاہیئے۔

اب میں مختصر شاہ ولی اللہ کے فکر کے بعض عمومی و عالمگیر پہلوؤں کا ذکر کروں گا، جن کی میرے نزدیک آج بڑی اہمیت ہے۔ اور جن پر ذہنی و عملی دونوں لحاظ سے ہیں اس وقت زیادہ سے زیادہ نور دینا چاہیئے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ ملحوظ رہنا چاہیئے کہ شاہ صاحب ایک مسلم صاحب فکر ہیں، اور ان کا روئے سخن اور مسلمانوں ہی سے ہے۔ اب اس بارے میں شاہ صاحب کے فکر کی امتیازی خصوصیت

یہ ہے کہ ان سے پہلے تک مسلمانوں میں فقہ، کلام، تصوف اور مذہبی و سیاسی اختلافات کی وجہ سے جو چھوٹی چھوٹی وحدتیں بن گئی تھیں، اعلان میں باہم مخالفت پائی جاتی تھی، شاہ صاحب نے ان چھوٹی چھوٹی وحدتوں کو اسلام کی ایک بڑی وحدت کے اندر ہم لوہا کرنے کا تصور دیا ہے اور کوشش کی ہے کہ وہ ان کے باہمی تناقضات میں تطبیق دے کر ان سب کو ایک اصل کی فروغ یا ایک حقیقت کے مختلف عکس ثابت کریں۔ اور اس طرح ملت اسلامیہ کو وہ وحدت اور سالمیت دیں، جس سے وہ گزشتہ کئی صدیوں سے محروم تھی۔

یہ فکر ولی اللہی کا ایک اہم جزو ہے۔ اور اس فکر کی دوسری امتیازی خصوصیت اس کی نظریہ وحدت الوجود کی خصوصی تعبیر ہے۔ اس سے ایک تو شاہ صاحب نے روح اور مادہ کی نام نہاد دوی کو ختم کرنے کی کوشش کی، دوسرے انہوں نے اسے بنیاد بنایا وحدتِ ادیان اور وحدتِ انسانیت کے تصور کا نیز حکمت یعنی فلسفہ اور نبوت یا حکماء اور انبیاء میں جو مغایرت مافی جاتی ہے۔ اور ادراک حقیقت کے معاملے میں سامی اور آریائی ذہن میں جو اختلاف پایا جاتا ہے، اس کو وحدت الوجود کی اپنی تعبیر دے کر کرنے کی سعی کی۔ شاہ صاحب کے فکر کی تیسری امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ باوجود ایک عالم، صوفی اور صاحبِ ذکر و فکر ہونے کے انہوں نے اس بات پر خاص طور سے زور دیا کہ معاشی لحاظ سے ایک حد تک مطمئن معاشرے کے بغیر روحانیت کا حصول ناممکن ہے۔ اور معاشی استحصال بھی ظلم کی ایک صورت ہے اور اللہ تعالیٰ اس قسم کے ظلموں کو ختم کرنے کے لئے نبی مبعوث کرتا رہا ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اُس دنیویں ایک فلاحی مملکت کا تصور دیا، لیکن ایسی فلاحی مملکت جو آبادی کی معاشی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ اس کے روحانی تقاضوں کا بھی خیال رکھے۔

میرے نزدیک آج ہم فکر ولی اللہی کے ان پہلوؤں کو خاص طور سے اہم کرنا چاہیے، اور انہیں اپنے لئے شعل راہ بنا کر اس مملکت کی تشکیل نو کی کوشش کرنی چاہیے۔

تنقید و تبصرا

مسلمانان ہندوستان کی تاریخ تعلیم

زیر نظر کتاب کے مصنف سیفیہ کالج بھوپال کے وائس پرنسپل پروفیسر سید نوشہ علی ہیں۔ "پیش لفظ" پاکستان ہسٹاریکل سوسائٹی کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر سید عین الحق نے لکھا ہے اور کتاب میں جہاں جہاں "حواشی و تعلیقات" کی ضرورت تھی، وہ مفتی انتظام اللہ شاہ پوری کی مدد سے لکھی گئی ہے۔ گو مصنف اس مفید و اہم موضوع کا پورا احاطہ نہیں کر سکے جس کا کہ موصوف نے خود اعتراف کیا ہے، لیکن چونکہ اس موضوع پر پہلی کتاب ہے، اس لئے پروفیسر نوشہ علی کی یہ علمی کوشش ہر لحاظ سے قابل تعریف ہے اور یقیناً علمی حلقے اس کا خیر مقدم کریں گے۔

"پیش لفظ" میں بالکل صحیح لکھا گیا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جس میں انسان کی روحانی اور دنیوی زندگی کے ہر پہلو کی فلاح و بہبود کے لئے ہدایت موجود ہے۔ یہ الفاظ دیگر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اسلام میں روحانیت اور لادینیت کا وہ فرق جو یورپ کے مذہبی تصورات میں اس قدر نمایاں نظر آتا ہے، موجود نہیں۔ اس لئے تعلیم میں دین کا عنصر شامل ہونے سے اس کے تصورات میں نہ تنگ نظری کا خطرہ ہے اور نہ تنگی بین کا اس نظام تعلیم سے جس کی بنیاد دینی تصورات اور عوامل پر رکھی گئی ہے، عظیم لم تر بت مقلد، فلسفی، سائنس دان، ادیب، اور شاعر پیدا کئے۔ جن کی تخلیقات کسی نہج سے دینی نہیں کی جاسکتیں۔

اسلامی تاریخ کا وہ دور جب کہ تعلیم میں دین کا عنصر شامل تھا، اور اس کے باوجود اس کے تصورات میں تنگ نظری تھی اور تنگی بینان واقعہ یہ ہے کہ علمی و ذہنی لحاظ سے مسلمانوں کا بہترین دور تھا۔ اس دور میں ایک تو دینی اور

دنیوی علوم میں اس طرح تفریق نہیں کی جاتی تھی، جیسی بعد کے دور میں، جسے دورِ زوال کہنا چاہیے گی جانے لگی۔ اس دور میں ہر دینی علم دنیوی ہی تھا۔ اور دنیوی علم دینی بھی۔ اور یہ کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کی علمی تعمیر یوں ہوتی تھی۔ اور اسلام کو حقیقتاً حسنۃ فی الدین اور حسنۃ فی الاخرۃ کا حامل اور جامع سمجھا جاتا تھا اس دور میں اس زمانے کے جو بھی معلوم ہر درجہ علوم تھے سب ایک ساتھ بڑھاتے چلتے تھے۔ اوطان کی تحصیل کے بعد ایک آدمی عالم دین بھی ہوتا تھا، اور مولیٰ سروٹ بھی۔ دو ستر اس دور میں جب کہ دینی اور دنیوی علوم کی موجودہ تفریق نہیں تھی علمی و ذہنی لحاظ سے بڑی آزادی تھی اور بعد میں ہمارے ہاں تصورات میں جو تنگ نظری اور تنگی میہل پیدا ہوئی وہ اس وقت نہیں تھی۔ دینی اور دنیوی علوم کو ایک جگہ بڑھانے کا یہ لازمی نتیجہ ہوتا ہے۔ اس سے ذہن آزاد رہتا ہے۔ طلبہ اور اہل علم کے سامنے ہر قسم کے موضوع آتے رہتے ہیں اور ان کا زاویہ نگاہ محدود نہیں ہوتا۔

مثال کے طور سے امام غزالی کو لیجئے۔ ان کے فکر کی جدت، عظمت اور اجتہاد و خلاقی تمام تر رہین ہمت تھی اس دور کے بغداد کی، جس کی اس وقت مولانا شبلی کے الفاظ میں علمی و تعلیمی فضا یہ تھی :- بغداد دینا بھر کے عقائد و خیالات کا دنگل تھا۔ اس زمین پر قدم رکھ کر ہر شخص پورا آزاد ہو جاتا تھا۔ اور جو کچھ چاہتا تھا، کہہ سکتا تھا۔ پیش رفت میں مشہور مسلمان فاضلین الکندی، فارابی، ابن رشد، ابن سینا، اور ابوریحانی کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے فلسفہ و سائنس کی تاریخ میں ایک نمایاں مقام حاصل کر لیا تھا۔ ڈاکٹر یحییٰ الحق کے الفاظ میں یہی نظم تعلیم کا حال تھا جس میں چین کا عصر شامل ہونے کے باوجود تصورات کی تنگ نظری کا خطرہ تھا نہ تنگی میہل کا۔ انیسویں صدی کے برصغیر پاک و ہند میں اس نظم تعلیم کی جڑوں میں زیادہ نہ جم سکیں اور ہمارے ہاں سے اس بلند پایہ کے فلسفی پیدا ہوئے مسند کتاب اس میں لکھتے ہیں :- ”عام خیال لوگوں کا یہ ہے کہ ہندوستان نے اعلیٰ درجے کے علماء پیدا نہیں کئے۔ ہندوستانی مفکر بغداد، دمشق و قرطبہ کے علماء کی تقلید کرتے رہے۔ ہندوستان نے کوئی بلند پایہ عالم پیدا نہیں کیا۔“ موصوف کے نزدیک اس اعتراض کو دور کرنے میں بہت دشواریاں ہوں گی۔۔۔ اس میں ہندوستان دوسرے اسلامی ممالک کی درس گاہوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ پھر حال یہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہندوستان نے ابوالعین غزالی اور ابن رشد پیدا نہیں کئے، مگر ان علماء کو ہندوستان میں کتب و رسم کی شکل میں لانا اور اس تعلیم کو

زندہ رکھنا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ خاص طور پر جب کہ ملک کی زبان عربی فارسی نہ ہو۔

یہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ تبدل میں ایرانوں نے دین اسلام کے ساتھ ساتھ عربی زبان بھی قبول کی اور اس میں نظم و نثر اور دوسرے علوم کے لانا اچھوٹے، پھل انہوں نے عربی زبان ترک کر کے اپنی زبان فارسی کو زندہ کیا اور اس میں بھی عربی کی طرح اعلیٰ پائے کی علمی تخلیقات کیں، لیکن اس کے برعکس ہندوستان میں تقریباً ایک ہزار سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن انہوں نے یہاں ایسی علمی یا ادبی کامیں نہ چھوڑیں کہ انکی تاریخ تعلیم زیر نظر کتاب سے بہتر لکھی جاسکتی۔ مصنف کو اس کتاب کی ترتیب میں بڑی جان کا ہی کمر لپیڑی ہے۔ کیونکہ بقول ان کے ”مفید طلب واقعات مسلسل ادیک جا نہیں مل سکے۔ یہ تاریخی میدان میں بکھرے ہوئے موتی ہیں، جن کو ایک لڑی میں بوند نا آسان کام نہیں ہے اس طرح بعض مرتبہ ایک بہت مفید مطلب کتاب کو چند شکوک کی بنا پر نظر انداز کرنا پڑا۔ اور سیکڑوں صفحات پر پڑھنے کے بعد چند سطروں مفید مطلب نظر آئیں۔“

ہندوستان میں لٹنے طویل اسلامی عہد میں عراق، ایران، وخراسان، مصر و شام اور اسپین کی طرح اعلیٰ پائے کے کیوں فلسفی و مفکر پیدا نہ ہوئے یہ موضوع اس قابل ہے کہ اس پر تحقیق ہو اور اس کے وجوہ معلوم کیے جائیں کہ آخر کیوں برصغیر کے ذہین اور دانشور غیر مسلم طبقوں نے بالعموم اس طرح اسلام اور اسلامی تہذیب کو نہ اپنایا جس طرح مثال کے طور سے ایرانیوں نے اپنایا تھا، نیز اتنا اعتراض نہ کرنے کے باوجود اسلامی علوم کی جڑیں اس سرزمین میں زیادہ کیوں نہ پھیلیں۔ یہ علوم اسلامی ہندی، کیوں نہ ہوئے اور ہمارے اہل علم و فکر کی نظریں ہمیشہ شمال کی طرف سے آنے والے علماء کی طرف کیوں لگی رہیں کیا یہ تکلیف دہ بات نہیں کہ مسلمانان ہندوستان کی تاریخ تعلیم کے مصنف کو یہ لکھنا پڑا کہ اگرچہ ہندوستان نے یوعلیٰ سینا غزالی اور ابن رشد پیدا نہیں کئے، لیکن اس کے علماء کا یہی کارنامہ بہت بڑا ہے کہ انہوں نے ان کتابوں کو دس بیس شامل کیا اور اس طرح انہیں زندہ رکھا۔

زیر نظر کتاب کے مصنف نے زیادہ تر دہلی اور وسط ہند کی تعلیمی سرگرمیوں تک اپنی بحث کو محدود رکھا ہے اس میں سندھ، پنجاب اور مشرقی پاکستان کی تعلیمی زندگی کا کوئی ذکر نہیں، ضرورت ہے کہ کوئی صاحب اس کی کوئی لکھ کر ان اطراف کی تاریخ تعلیم بھی مرتب کر دیں، خاص طور سے سندھ کی اس نوع کی

تاریخ کاغذ زیادہ شکل میں، کیونکہ اس کے لئے کافی سے زیادہ مواد موجود ہے، اور سندھی علماء کا سلسلہ شروع سے آخر تک ملتا ہے۔

کراچی کی سلمان اکیڈمی، آل پاکستان ایجوکیشن کانفرنس، اور پاکستان ہسٹاریکل سوسائٹی کی طرف سے کچھ عرصے سے بڑی اچھی اور مفید کتابیں شائع ہو رہی ہیں جو علمی بھی ہیں اور تحقیقی بھی۔ اور جن سے اس نئی مملکت میں صحیح معنوں میں علمی و فکری زندگی پیدا کرنے میں مدد مل سکتی ہے یہ کتاب سلمان اکیڈمی نے شائع کی ہے۔ اور ۳۰ یو کراچی ہاؤسنگ سوسائٹی۔ کراچی ۵۷ سے مل سکتی ہے۔ کتاب مہلہ ہے۔ ضخامت ۳۳۵ صفحے اور قیمت ۷۵۔ ۶ روپے ہے۔

طباعت اور کتابت زیادہ اچھی نہیں کتابت کی بعض غلطیاں کافی تکلیف دہ ہیں ایک علمی و تحقیقی کتاب کی اشاعت پر زیادہ توجہ ہونی چاہیے تھی۔

از عباس خاں سرروانی

مترجم۔ منظر علی خاں

تاریخ شیرشاہی

ہندوستان کے مشہور پٹھان بادشاہ شیرشاہ سوری کی اس تاریخ کے مصنف عباس خاں سرروانی پٹھان تھے اور شیرشاہ کے خاندان سے ان کی قربت تھی خود اکبر اعظم نے جس کے باپ ہمایوں کو شیرشاہ نے پے درپے شکستیں دے کر ہندوستان سے بے فراغت اختیار کرنے پر مجبور کیا تھا، مصنف کو ہدایت کی کہ وہ شیرشاہ کی تاریخ لکھے۔ ڈاکٹر سید جمین الحق مقدمہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ تاریخ شیرشاہی شیرشاہ کی پہلی تاریخ ہے اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کی وفات کے پچیس چالیس سال بعد لکھی گئی اس وقت تک بعض وہ لوگ بقید حیات تھے، جنہوں نے شیرشاہ کی فتوحات یا نظام سلطنت میں حصہ لیا تھا، ایسے لوگ بھی کافی تعداد میں موجود تھے، جو اس عہد کے واقعات کی چشم دید گواہی دے سکتے تھے۔ عباس خاں نے ان ہی کے بیانات اور شہادت پر اپنی تاریخ تیار کی۔۔۔ عباس خاں نے واقعات اور معلومات کی فراہمی میں بہت اعتناء سے کام لیا ہے۔ کتاب کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ عباس خاں بہت بڑا ادیب نہ تھا۔ لہذا عبارت آرائی کے ذریعہ اس نے واقعات کی شکل بہتے پان کو کسی خاص رنگ میں پیش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی

یہ اکبر کی شخصیت و عظمت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ ایک پٹھان موصوف کو ایک ایسے پٹھان بادشاہ کی

اریخ کہنے کا حکم دیتا ہے جس نے اس کے باپ سے تخت چھینا تھا اور اسے شکست دی تھی اور جس کی یادیں ابھی نازہ تھیں۔ عباس خاں نے اکبر کے حکم سے یہ تاریخ لکھی اور ظاہر ہے، اسے اکبر نے مردود یکھا ہوگا، اور شیر شاہ کے اہل خانہ میں اس کے باپ کو شکستیں ہوئیں، وہ اس کی نظر سے گزری ہوں گی۔ مصنف نے جہاں شیر شاہ کی تعریف میں کسی قسم کے مبالغے سے کام نہیں لیا، جو اس کے لئے اُن حالات میں ناممکن تھا اس نے اکبر کو خوش کرنے کے لئے شیر شاہ کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کی اور حتی الوسع اس کی تمام خوبیاں بیان کر دی ہیں اس لحاظ سے تاریخ شیر شاہ کی بہت اہمیت ہے، اور تاریخ ہند کے ہر طالب علم کو اسے پڑھنا چاہیئے۔

شروع میں فرید خان (شیر شاہ) کے خاندانی حالات ہیں۔ اور سوتیلی ماں کی وجہ سے اپنے والد کے ساتھ جو ناچاقی ہو گئی تھی اسے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ پھر جس خوبی سے اس نے اپنے باپ کی جاگیر کا انتظام کیا اور بعد میں آہستہ آہستہ ترقی کر کے پورے بہار اور بنگال کا وہ حاکم ہو گیا، مصنف نے اس کا ذکر کیا ہے۔

جب فرید خان اپنے باپ میاں حسن سے رخصت ہو کر جاگیر کو جانے لگا، تو اس نے بقول مصنف باپ سے جو عرض کیا، وہ دراصل بنیادی نقطہ ہے اس کی تمام بعد کی کامیابیوں کا اور اساس ہے اس کے نظام حکومت کا۔ فرید خان نے اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:۔ سچا بیوں میں اکثر تمہارے عزیز ہیں کہ دے لوگ دونوں ہڈیوں میں ہیں۔ اور میں بہت سی زراعت اور عمارت کے زیادہ ہونے میں سعی کر دوں گا اور عمارت و زراعت کی زیادتی سوائے عدل کے میسر نہیں ہوتی۔ مجھوں نے کہا ہے اچھی خصلتوں سے عدل ہے کہ نتیجہ اس کا بقا پادشاہت کی اور وسعت ملک کی ہے۔ اور زیادتی خزانے کی اور آباد ہونا گاؤں اور شہر کا ہے، اور برے کاموں سے ظلم ہے کہ ٹمرہ اس کا زوال پادشاہت کا اور خرابی ملک کی اور موجب بدنامی کا دنیا و آخرت میں ہے اور آباد ہونا ملک کا عجیب پر موقوف ہے اول تمام رعیت پر شفقت کرنا اور زیر دستوں پر رحم کرنا کہ دے سپرد کئے ہوئے حق تولے کے ہیں تا یہ کہ بامداد انہوں کی ظالموں کی جفا اور ستمگاریوں کی ہلاکی شدت سے محفوظ رہیں۔

بیت

ملک گر آباد چاہے خلق کو معمور رکھ اور بلا سے ظالمین کی ان کے تین دست دور رکھ

دوسری سیاست کہ آبادی ملک کی اس پر موقوف ہے۔ اگرچہ نہ ہلکا کام اس چند سہولت پر نہ رہتا اسطرح کی

بادشاہت میں جلدی چلائی پڑتی ہے۔

بدیلت

سیاست سے ہو ملک کا انتظام سوائے سیاست کے ہوتے غلط
اور بدوی قاعدے شریعت کے حق اپنے مرکز پر قرار نہیں پاتا کام شروع اور دین کا بے اعلیٰ سیاست کے رشتہ
نہیں پکڑتا۔

اس کے بعد حکم کے فرائض کی یوں نشان دہی کی کہ "حاکم کو چاہیے کہ سستی اور کاہلی کو کام نہ فرماوے
اور بارعام کا حکم کرے تاکہ مظلوموں کے احوال سے بخوبی آپ واقف ہو اور عدالت کے باغ کو سیاست کی آبِ حیات
سے پانی دے۔ نہیں ہے ملک مگر عدل سے اور نہیں ہے عدل مگر سیاست سے، بادشاہت سوائے سیاست
کے قبضے میں نہیں رہتی اور سوائے آبِ زلال سیاست کے فتنے کا غبار نہیں بیٹھتا۔

بدیلت

تبیغ سیاست ایسی ہے رخسارِ ملک کو عالم فرد زکرتی ہے مانند آفتاب
شیر شاہ نے جو نوید میں تعلیم پائی تھی، جو ایک سو سال سے بہت بڑا علمی مرکز چلا آتا تھا عباس خاں نے لکھا ہے
کہ اس نے کافیہ قاضی شہاب الدین کے حاشیوں سمیت خوب یاد کیا اور علم بھی تحصیل کیا۔ مکتان، بوستان اور سکندریہ
وغیرہ بھی پڑھا اور اس بادشاہ کے عہد میں علماء جو وسط تلاش معاش کے آتے تھے، ان سے حاشیہ بندی کا پوچھا
اور اکثر اوقات تواریخ بادشاہان گزشتہ کی مطالعہ کرتا۔

وہ کچھ عرصہ بابر کی فوج میں رہا، وہاں اس نے ایک مدت مغلوں میں دیکھ کر لڑائی کا طور اور تدبیر
ملک داری کی اور عیارِ راجن دولت کا معلوم کیا۔ پھر اکثر اوقات پٹھانوں کی مجلسوں میں آکر میرے بخت نے سعادت
کی اور اقبال نے یاد دہی کی تو مغلوں کو ملک ہند سے ہاسانی نکالوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اس نے واقعی مغلوں
کو ملک ہند سے نکال دیا۔

علیہ سیاست سے یہاں مراد سرکشوں پر سختی سے ہے۔ (دیکھو نگار)

بھنگال سے واپسی پر چوسہ کی لڑائی میں جب شیر شاہ نے ہمایوں کو شکست دی اور مغل لشکر تتر بتر ہو گیا۔
 اس نے ہمایوں کے محرم محرم کے ساتھ جو سلوک کیا، وہ عباس خاں کی زبان سے سنئے،۔ عباس احمد سروانی
 دو مولف تحفہ اکبر شاہی کا ہوں زبانی خان اعظم مظفر خاں کہ نو اسہ مند عالی ہدیت خاں اور نوانہ مند عالی
 مرخان لکھو کا تھنا میں نے کہ کہتا تھا کہ میں شیر خاں کے پاس کھڑا تھا کہ بیگم اور جمیع محرم محرم ہمایوں بادشاہ
 کی بہت سے رندیوں کے ہمراہ لائے جس وقت شیر خاں نے ان کو دیکھا گھوڑے اتر کر بہت سی تعظیم و
 زرت کی اور دوبارہ وضو کر دکانہ شکرانے کا حق سبحانہ تعالیٰ کی جناب میں ادا کیا اور ہاتھ مناجات کے
 اسطے اٹھا کر نہایت عجز و ندامت سے کہا یا اللہ العالمین بزرگی اور دست قدرت تجھے سزاوار ہے کہ اس میں
 وال و نقصان کو لہ نہیں کہ ادنیٰ بندہ فرید کو سرفراز کیا اور ہزیمت ہمایوں بادشاہ کے لشکر میں کہ وہم و خیال
 میں نہ آتی تھی اور اس کے اہل و عیال کو میرا اسیر کیا۔ بعد اس کے قیدیوں کو حکم دیا کہ لشکر میں پکاردو کہ کوئی
 دی مغلوں کے زن و فرزند کو اسیر نہ کرے۔ رات کی رات اپنے اپنے ڈیرے میں رکھیں اور تڑپ کے ہی سب
 دیگم کے سراچوں پاس لادیں اور اس کے حکم کا دبہ پٹھانوں کے لشکر میں ایسا خوب تھا کہ کسی کو
 قدر نہ تھا کہ اس کے خلاف کرے۔

اس کے بعد ہمایوں سے شیر شاہ کی ایک اور جنگ ہوتی ہے، اس کا ایک واقعہ عباس خاں یون بیان
 رہا ہے۔۔ حمید خاں گانگر کہ شیردوں سے شیر خاں کے تھا، اس نے عرض کیا کہ ابھی سارا لشکر مغل کا نہیں
 نرا (دیباے گنگا سے پار نہیں ہوا) ملا چاہیئے شیر خاں نے کہا اس سے آگے میرے تئیں دست قدرت
 نمی اور ہر ایک طرح کا مکرو و حیلہ لڑائی میں کرتا تھا اور ان دنوں میں برکت سے لطف قادر قیوم کی لشکر میرا
 و شاہ کے لشکر سے کم نہیں ہے، آپس کی مخالفت اور کم طالعی کے باعث پہلے مغلوب تھے اور میرے
 بال دولت کے سبب پٹھان جس مقام پر مغلوں سے لڑے غالب آئے اس قدرت پر میں عہد شکنی نہیں
 روں گا۔

غرض پوری کتاب اس طرح کے دلچسپ واقعات پر مشتمل ہے اور اسے پڑھ کر شیر شاہ کی پوری
 میرا نگہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔

آخر میں شیر شاہ کے اخلاق و عادات اور اس کے نظام حکومت کا بیان ہے۔ مصنف لکھتا ہے۔
 شیر خاں بڑا عادل تھا اور اکثر اوقات فرماتا کہ عدل ہر دین میں بہتر ہے۔ اور کفر و اسلام کے پادشاہوں کے
 نزدیک بھی خوب ہے کوئی طاعت و عبادت برابر عدل کے نہیں۔۔۔ اور جو کچھ بھی کابلی امکان دولت سے
 ظہور میں آدے، تو سبب ملک کے زوال کا ہے۔ اور طمع و نیوی کو پیا ہی اور رعیت کے حق میں زبردقوت
 کے باعث اور فوج و حشم کی ہتایت سے راہ نہ دے اور مظلوم و ستم رسیدہ کے تیراہ سے پرہیز کرے۔

بیٹ

نولاو کی زد سے اگر گزرے تیرا تیر پیکان آہ گزرے ہے کوہِ حدید سے
 افسوس شیر شاہ کو ہندوستان پر حکومت کرنے کا زیادہ موقع نہ ملا، لیکن اس کے عہد حکومت میں ہندوستان
 کو جو امن ملا وہ عباس خاں کی زبان سے سنئے۔

”جس روز سے شیر خاں نے مسند حکومت و سرداری پر قرار پایا کسی شخص کو مخالفت کی
 دم مارنے کی مجال تھی اور کوئی شخص نشانِ نبردستی اور بغاوت کا اور کوئی خار دل آزار اس کے
 ملک کے گلشن میں نہ لگا اور کسی امیر و پاسی یا چور و قضا (قزاق) کا یہ زہرہ نہ تھا اور
 شیر خاں کے عصر میں مسافر دورہ گزر نگہبانی کی محنت سے بے پروا تھے اور چلنے کے وقت
 تعین منزل سے کچھ فکر و اندیشہ دل میں نہ رکھتے تھے اور جس مکان پر رات ہوتی، خواہ ویران
 ہو خواہ آباد، وہاں نڈر اتر پڑتے اور مال و اسباب اپنا بے اندیشہ رکھ دیتے اور مرکب کو
 چراگاہ میں چھوڑ دیتے اور آپ بفرغت تمام اپنے گھر کی طرح سو رہتے اور اس اطوار کے
 زمیندار اس وہم سے کہ مبادا ان کو آزار پہنچے اور وہ سب اپنی گرفتاری و خواری کا ہو نگہبانی
 کرتے اور اس کے عصر میں کسی ہی بڑھیا زور و زلیو اپنے سر پر راہ میں لئے جاتی ہو تو کوئی
 چور یا کتوال کا پیادہ شیر خاں کے در سے اس کے امن کے گرد نہ پھر سکتا۔

بیٹ

کیا سایہ عالم میں اس طور پر کہ رستم سے بڑھیا بھی ہے گی نڈر

میں کتاب غازی میں تھی۔ منظر علی خاں ولا نے جن کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے تھا ایک انگریز کپٹن کی فرمائش پر اس کا اُنھیں ترجمہ کیا، سلمان اکیڈمی نے بحسنہ و بے ترجمہ چھاپ دیا ہے اور اتفاقاً ٹرانسکریپٹ کے علاوہ املا تک بھی دی رہنے دی ہے۔ جیسے قول نکلیا: ”سپاہی یونین“۔ ”ہو“۔ ”نرہے“۔ ”نتھا“۔ ”بندوں کا“ ”تفصاق“ نلے سکے۔ ”رکھتے“۔ ”دیگرہ وغیرہ۔“

اگر تشریح حضرات کسی وجہ سے منظر علی خاں ولا کے ترجمے کی زبان اور اس کا اسلوب برقرار رکھنا ضروری سمجھتے تھے، تو وہ اسے ضرور برقرار رکھتے، لیکن اگر کم سے کم وہ طریقہ املا ہی آج کے زمانے کے مطابق کر دیتے، تو اس کتاب کی افادیت بہت بڑھ جاتی۔ اور اسے پڑھنا اور سمجھنا آسان ہوتا۔ آخر یہ ادب کی کتاب تو ہے نہیں کہ ٹوٹ لیم کالج کے عہد کے لئے سند کا کام دیتی، یہ تاریخ کی کتاب ہے، اور اس کا عام فہم ہونا ضروری ہے۔

کتاب جلد ہے، ضخامت ۱۵۶ صفحات، بڑا سائز ۲۶×۲۰، قیمت پانچ روپے

ناشر۔ سلمان اکیڈمی۔ حق نشان۔ ۳۰ نیوکراچی یاؤ سنگ سوسائٹی۔ کراچی ۷

سیرت سید احمد شہید حصہ اول

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی اس مشہور تصنیف کے حصہ اول کا یہ پتہ تھا ایڈیشن ہے جسے پہلے عرصہ ہوا، اسے اہتمام سے لاہور سے شائع کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں حضرت سید احمد شہید کے ولادت سے بیعت امامت تک کے حالات آگئے ہیں۔ حصہ دوم بیعت امامت کے بعد سے معرکہ بالاکوٹ اور شہادت کے حالات پر مشتمل ہوگا۔ حصہ ثلث اب تک شائع نہیں ہو سکا۔ زیر نظر کتاب کے بڑے سائز کے ۸۰ صفحات ہیں حصہ دوم کی ضخامت اس سے زیادہ ہوگی، اس میں سید صاحب کے اوصاف و اخلاق اور صفات و خصوصیات کا بیان ہوگا۔ اور آپ کے ”مدیدی اور اصلاحی کارنامے“ آپ کی جماعت کی سیرت و اخلاق خلفاء اہل ارادت پر مشتمل الجواب ہوں گے۔ ان سالوں میں حضرت سید احمد شہید مولانا کی تحریک اچائے دین پر دو ماحجوں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے اب تو اس کتاب کے مصنف ہیں، احمد دوسرے مولانا غلام رسول قمر۔ ان دونوں بزرگوں کو سید صاحب سے انتہائی محبت بھی ہے۔ انہوں نے اس موضوع پر تحقیق کرنے میں اپنی طرف سے کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی، اور

سید صاحب اعلان کی تحریک پر جو بھی تاریخی مواد کہیں سے مل سکتا تھا، اس سے استفادہ کیا۔ اور کئی سال اس میں لگائے۔ آخر میں اپنی تحقیق و تدقیق کا حاصل ان کتابوں میں پیش کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ مولانا یار محمد علی مدنی اور مولانا غلام رحیل جہر کی تعینات حضرت سید احمد شہید اعلان کی تحریک کا بعد احوال لکھتے ہیں اور اس کے جملہ پہلوؤں پر عادی ہیں۔

زیر نظر کتاب کے مصنف کے نزدیک سید احمد شہید ان افراد امت میں سے ایک فرد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مکمل صحیفہ ہیں، جنہوں نے آپ کے کمالات میں سے انتخاب نہیں کیا، بلکہ ان کو تسلیم کیا۔ یہ وہ افراد ہیں، جن میں سے ہر فرد اپنی جامعیت میں ایک پوری امت ہے۔ سید احمد شہید کے پیش نظر کیا مقام تھے۔ مصنف نے مختصراً انہیں یوں بیان فرمایا ہے، ”سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس نکتے کو اچھی طرح سمجھا کہ حکومت الہی کے قیام اور اسلامی نظام و قوانین و حدود کے اجرا اور احوال کی تبدیلی کے بغیر یہ سب کوششیں ”کوہ کندن کاواہ برآصف“ ثابت ہوں گی۔ صرف چند لوگوں کی اصلاح ہوگی۔ لیکن ضرورت فضا ہلنے اور جڑ مضبوط کرنے کی ہے آپ اسی نقشے پر کام کرنا چاہتے تھے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفائے راشدین نے کیا، اور حجرہ پر یہ کہ سب سے زیادہ اور پائیدار کامیابی اسی کو ہوئی اور قیامت تک اسلام کی ترقی کے لئے وہی نظام عمل ہے“

سید صاحب کی کوششوں کے عملی نتائج کا ذکر کرتے ہوئے مصنف لکھتے ہیں کہ آپ نے تھوڑے زمانے میں ایک دینی فضا قائم کر دی، جس کی صحیح تعریف یہ ہے کہ وہ تیرہویں صدی میں مہاراجہ کاننود تھے ایک رنگ میں رنگے ہوئے ایک سلچے میں ڈھلے ہوئے اللہ کے لئے جان دینے والے۔۔۔۔۔ تاریخ اسلام میں ایک جگہ اتنی بڑی تعداد میں اس پختگی اور جامعیت کی کوئی جماعت مہاراجہ و تابعین کے بعد شکل سے ملے گی۔ کیفیات ایمانی کے جان نواز مجموعے تاریخ اسلام میں بار بار پلے ہیں، لیکن ایمان و یقین اور خلوص و لہبت کی ایسی باد بہاری ہلکے علم میں کم سے کم اس ملک میں اس سے پہلے نہیں چلی۔ نہ اس سے پہلے اتنے بڑے پیالے پر عزم و قوکل، جو جس جہاد ایمانی و احتساب، شوق شہادت و یقین آخرت کے ایسے نمونے دیکھنے میں آئے آدم گری اور مردم سازی و اصلاح انقلاب کے ایسے غیر العقول و اتفاقات ہی اصلاح و تربیت کی تاریخ میں نمایاں نہیں، تو کم یا ب فرض ہیں اور جہاں

نیک سید صاحب کی اس دعوت و تحریک کا تعلق ہے مصنف کے الفاظ میں ان آخری صدیوں میں ہم کو دینائے اسلام میں کسی ایسی مذہبی تحریک کا علم نہیں ہوا، جو ہندوستان کی اس تحریک اچلے سنت و جہاد سے زیادہ منظم و وسیع ہو، اہل جس کے سیاسی و مذہبی اثرات اتنے ہمہ گیر اور دور رس ہوں۔۔۔۔۔“

لیکن ان تمام فضائل و کمالات کے باوجود تاریخ کا یہ کتنا بڑا دردناک سانحہ ہے کہ اس تحریک کے داعی و قائد محاربہ بالاکوٹ میں شہید ہوئے، اہل یہ تحریک تو اس سرزمین میں غلبہ کفار کو روک سکی اور نہ اس سے اچھلے دین کے سلسلہ میں وہ نتائج نکلے، جو اس کے دعاۃ اسلام کارکنوں کے پیش نظر تھے۔

جہاں تک حضرت سید احمد شہیدؒ کے سوانح حیات اور آپ کے اصلاحی و تجدیدی کارناموں کا تعلق ہے، مصنف نے واقعی اس کتاب میں اس کا پورا حق ادا فرمایا ہے، اور ان کی یہ سچی ہر لحاظ سے کامیاب ہے، لیکن سید صاحب کی دعوت کا جو تاریخی پس منظر انہوں نے پیش کیا ہے، ایک تو وہ بہت مختصر ہے، دوسرے اس میں عقیدت منظرہ جدت و فردت سے زیادہ ہے بے شک اس دنیا کی زندگی میں ایمان و یقین اور خصوصی و للہیت کی بہت اہمیت ہے، لیکن سیاسی، معاشی، اجتماعی اور طبقاتی ٹھوس حقیقتوں کی بھی اس زندگی میں اپنی جگہ ہے، جن کو نظر انداز کرنا گونا گونا گویا کو دعوت دینا ہے۔ حضرت سید احمد شہیدؒ کے سوانح نگاران حقیقتوں کو پیش نظر رکھ کر اس موضوع پر لکھیں، تو ہمارے خیال میں اس کے اثرات زیادہ نتیجہ خیز ہوں گے اور قارئین حضرت سید احمد شہیدؒ کی عظمت ذاتی اور ان کے ساتھیوں اور پیروؤں کے عزم و توکل، جوش جہاد، ایمان و احتساب، شوق شہادت اور یقین آخرت کے محیر العقول واقعات کے ساتھ ساتھ ان کی ناکامی کے اسباب بھی جان سکیں گے اور یہ مطالعہ ان کے لئے سامان عبرت بھی ہوگا، اور مستقبل کے لئے شعل راہ بھی، (۱- س)

کتاب مہلہ ہے۔ قیمت: ۵۰۔ ۸ روپے ہے اور اس پتے پر مل سکتی ہے۔

القائد۔ ناشران کتب اسلامی۔ الم ایمپریس روڈ۔ لاہور

افکار و افلا

مکرمی.....

”الرحیم کے مطالعہ کے دوران ایک بات یہ محسوس ہوئی کہ بعض ضروری اصطلاحات کے مرادفات کا انگریزی میں شامل متون ہونا نہایت مفید ہی نہیں، بلکہ ضروری بھی ہے۔ اور متعدد علمی رسائل کا ایک عرصہ سے یہ دستور چلا بھی آ رہا ہے۔ آپ بھی یہ طریقہ کار اختیار کریں یا مخصوص اس دور میں جب کہ شاہ صاحب کی اصطلاحات علمیہ کا تعارف نہایت اہم اور ناگزیر ہے، یہ چیز اکیڈمی کے بنیادی مقاصد میں ہونی چاہیئے۔

ایک عرض اور ہے۔ رسلے کی زبان ذرا سہل کیجئے۔ بہت سے شائقین مضامین کو عربی کے ادق الفاظ سے ملبہ پا کر ان سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ مقصد خیالات کی نشر و اشاعت ہونی چاہیئے نہ کہ لوگوں پر الفاظ کی بربادی اگرچہ شذیت میں شاہ صاحب کی علمی اصطلاحات اور دقیق سائل کی تشریح کی ضرورت کا اظہار کیا گیا ہے لیکن جس زبان میں خود یہ شذرات ہیں اگرچہ وہ لکھنے والے کے مبلغ علم کے عمق و وسعت پر مشعر ہیں۔ لیکن عام قاریوں کے لئے باعث گمراہی ہیں۔

ایک حقیقت جس پر بار بار زور دینے کی ضرورت ہے وہ ہے تنگ نظری سے دست کشی اور وسعت نظری ہدیتی سے ہمارے اکثر اہل علم حضرات میں تعصبات پائے جاتے ہیں اور وہی سب سے زیادہ نقصان موجب ہوئے ہیں۔ اگر شاہ صاحب کی تعلیمات کے طفیل ہمارے ہاں سے یہ تعصبات ختم ہو جاتے تو یہ ایک عظیم کارنامہ ہوتا۔ ہر حال اب میں شاہ صاحب کی تعلیمات کی اس روح کو فاسطہ طور سے پیش نظر رکھنا چاہیئے۔

آج تقلیدی ذہن کو جھنجھوڑنے کی ٹہری سخت ضرورت ہے۔ نیز جن سبب (50 URBES)

سے شاہ صاحب نے استفادہ کیا ہے، جب تک ان تک موجودہ نسل کی رسائی نہیں ہوگی، شاہ صاحب کو ٹھیک طرح سمجھانے میں جاکتا، مزید برآں شاہ صاحب نے جس حد تک کام کو بڑھایا ہے، وہ آخری حد نہیں ہے اس کام کو اور آگے بڑھانا چاہیے۔ اور اس کے لئے باہمت نفوس کی ضرورت ہے، اور وہ جب ہی پیدا ہوں گے کہ تحقیق اور ریسرچ آزادانہ اور بیچ پیمانے پر ہو اب وقت آگیا ہے کہ بے جا تقدس کوڑا تہہ بہ بلاد جہاد بے فائدہ حائل نہ ہونے دیا جائے۔

(حکیم، محمد قاسم - مرنگ لاہور)

”الرحیم“ کے دو سکرٹائرس میں ”عرب قومیت“، اشتراکیت اور اسلام“ مضمون پڑھا۔ واقعہ یہ ہے کہ آج دنیا میں بڑے پیمانے پر سیاسی، معاشی اور سماجی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور پس ماندہ اور محکوم قومیں ترقی اور آزادی کی منزل پر پہنچنے کے لئے کوشاں ہیں صرف عرب ممالک میں ہی نہیں ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے دوسرے ممالک میں بھی آئے دن انقلابات رونما ہو رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ترقی یافتہ حکمران قوموں نے پس ماندہ محکوم قوموں کو سیاسی آزادی دینے کے بعد بھی بدستور اپنی اقتصادی غلامی میں جکڑ رکھا ہے جس کے خلاف ان کے عوام میں سمیت ہیجان برپا ہے اور وہ اپنے ہاں سیاسی آزادی کے بعد اقتصادی آزادی بھی بروئے کار لانا چاہتے ہیں اور اس کے لئے اپنے سماج میں بنیادی اور دوسرے تبدیلیاں لانے کے حق میں ہیں جیسے ساری کشمکش آج ہمدی آہنگیوں کے سلسلے ہو رہی ہے،

سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلیاں کیسی ہوں گی، اور انہیں کون لائے گا؟ کیا استحصال پسند طبقے اپنے اپنے ملکوں میں یہ تبدیلیاں لاسکتے ہیں اور آیا یہ تبدیلیاں دینی حدود کے اندر ہوں گی، یا ان کے لئے دین کا انکار کرنا پڑے گا میرا خیال ہے کہ اگر ان ملکوں کی سیاسی قیادتوں کو دین کی کوئی ایسی عملی تعبیر مل گئی، جو آج کے سماجی و سیاسی تقاضوں کو پورا کر سکے، تو وہاں جو انقلابات ہوں گے، ان میں مذہب کا انکار ضروری جزو نہیں ہوگا۔ اور ان کی قومی زندگی میں لائق مذہب کی باقیات صالحات رہیں گی بن دنوں جو کچھ عرب دنیا میں چھوڑا ہے وہ دیر یا سویر دوسرے ملکوں میں بھی ہو کر رہے گا۔ اور وہ اس لئے کہ منشی اور منشی زندگی اپنے سماجی اور سیاسی تبدیلیوں لازمی طور پر لائے ہیں۔ غلامتہ اگر ہم مذہب کا دی جاوے تو ہمیشہ کی طرح کسی مذہب میں یوں رہے کہ گلیاں

جس کا مقصد تھا کہ ہندوؤں کو 'ہندو' میں جو چکا ہے، یعنی عوام کی انقلابی قوتیں مذہب سے بیزار کر دے۔
تبدیلیاں لائی گئی، جن کا مقصد آج کا سلو کر رہا ہے۔ یہ خیال کہ محض اسلام کا نام اور عوام کی اس سے جذباتی
عقیدت اس سیلاب کو روک سکے گی، محض خوش فہمی ہے، ہمارے ہمسائے ملک ہندوستان اور برائیں مذہب
کا جو مشرہو رہا ہے وہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہے۔

مذاہب کی سیاسی، سماجی و اقتصادی تبدیلیوں کو اسلام کے ساتھ ہم نوآ کر نے کی جو کوششیں کر رہا
ہے وہ کہاں تک کامیاب ہوتی ہیں، ابھی اس کے بارے میں نہیں کہا جاسکتا۔ آج برائیں مذہب مت بحیثیت
ایک روحانی تحریک کے ختم ہو چکا ہے اور ہندوستان میں ہندو دھرم بس ایک ہندو سرمایہ دارانہ نظام کی شکل میں
زندہ ہے ہیں اس سے سبق لینا چاہیئے۔

میرے نزدیک دلی الہی فکر اسلام کی ایک ایسی تعبیر ہے جسے اگر آج کے دور کی سیاسی، معاشی اور سماجی
حردتوں اور فکری تقاضوں کی روشنی میں از سر نو ترتیب دیا جائے اور مولانا صدیقی کے الفاظ میں حضرت شاہ
دلی اللہ گو مجتہد مطلق، مان کر مولانا محمد قاسم کو اس ضمن میں مجتہد فی المذہب کا درجہ دیا جائے اور اس سلسلہ فکر
کو ادرگے بڑھایا جائے تو ایک ایسا نظریہ حیات مرتب ہو سکتا ہے، جو دینی بھی ہوگا اور اس میں اتنی وسعت
بھی ہوگی کہ وہ اس دور کے سماجی و سیاسی و اقتصادی تقاضوں کو پورا کر سکے۔

ص - ف - سواتی (مانسہرہ)

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا قیام اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے

ہندوستان کی کئی صدیوں کی تاریخی علم و ادب میں شاہ ولی اللہ کے سوا کوئی اور شخص ایسا نظر نہیں آتا کہ جس
کے قلم نے ہدایت دکھائی ہو۔ اور اس سے مسلمانوں کے ادب میں کسی نئی تخلیق کا اضافہ ہوا ہو۔۔۔۔۔ اس سلسلے میں
شاہ ولی اللہ کی تعلیم سے ماخوذ ایسے مفسرین کی کثرت ہوئی چاہیئے جس سے مسلمان نوجوانوں میں کیونترزم اور اتحاد
و ہمت کی سنگ بنیاد ہو۔ اس وقت بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ اہل علم و ادب کے قلم کو

س جانب تو ہم ہونا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کے کام میں خیر و برکت عطا فرمائے اور مسلمان پھر ایک بار حکمت حقہ کے علم بردار و قائد ہو جائیں۔

(ڈاکٹر) محمد غوث (ایم اے۔ ایل ایل بی۔ پی ایچ ڈی) مدلس

جناب ایڈیٹر صاحب

شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا شائع شدہ ٹریکٹ اور مقامدو نظام کار اور اس کے ماہنامہ الرحیم کے دونوں شمارے پڑھے۔ ان سے میں نے جو تاثر لیا، اسے قلم بند کر کے بھیج رہا ہوں اس امید کے ساتھ آپ اسے شائع کر دیں گے میں حضرت شاہ صاحب کی علمی عظمت کا معترف ہوں اور مجھے یہ بھی تسلیم ہے کہ وہ برصغیر کے عظیم ترین عالم عارف اور حکیم تھے۔ اسلامی علوم میں بھی ان کا مرتبہ بڑا بلند تھا۔ اور تصوف و حکمت میں بھی ان کی گہری نظر تھی اور یہ کہ وہ عالم کے ساتھ ساتھ محقق بھی تھے اور مجتہد بھی اور مجھے اس کے ماننے میں کوئی امر مانع نہیں کہ ان کے افکار و تعلیمات کی اشاعت کی جتنی ضرورت اس دور میں ہے شاید ہی کسی اور دور میں ہو۔

الرحیم کے پہلے شمارے میں آپ نے کیا شاہ ولی اللہ اکیڈمی یہ کرے گی، کے عنوان سے جو مراسلہ شائع کیا ہے۔ اور اس میں یہ جو سوال پوچھا گیا ہے، وہ واقعی قابلِ توجہ ہے کہ آخر شاہ صاحب کے بعد ان کی کتابیں لوگوں کے زیرِ مطالعہ رہیں۔ ان کے ماننے والے ان کی تعلیمات کو فروغ دینے میں کوشاں رہے اور شاہ صاحب کے نام سے ایک مستقل سیاسی فکری تعلیمی علمی تحریکی جلی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا اور آگے چل کر شاہ صاحب کی دعوت محدود ہو کر رہ گئی اس سے نہ تو ذہنی جمود ٹوٹا، نہ ہمارے ہاں کی تنگ نظری ختم ہوئی۔ اور نہ ہم اس قابل ہوئے کہ یورپ سے آئے ہوئے فکری سیلاب کا مقابلہ کر سکیں۔ بلکہ آپ ناراض نہ ہوں تو میں عرض کر دوں کہ شاہ صاحب کے نام لیا جمود، رجعت پسندی اور اسلاف پرستی کے سب سے بڑے پشتیمان ہیں گئے اور ان کی تمام تر کوششیں اس کے لئے وقف رہیں کہ گوشِ لیا م کہہ سچے کی طرف لے چلیں۔

میں یہ کہ نہیں کہوں گا کہ آج شاہ صاحب کے افکار و تعلیمات کی اشاعت کی ضرورت نہیں لیکن اس کے باوجود یہ سوال اپنی جگہ رہتا ہے کہ شاہ صاحب کی فکری دعوت سے ہمارے ہاں کیوں ذہنی پیمانی پیدا نہیں ہوئی۔

میں نے اس مسئلہ پر غور و ساغور کیا ہے اور اس بارے میں میری جو رائے ہے، وہ بھی لکھتا ہوں۔ شاہ صاحب کی ایک مذہبی تجدیدی دعوت تھی اور ہر مذہبی تجدیدی دعوت کی طرح یہ دوا جزا سے مرکب تھی، ایک جزا تباہ سلف اور وہابی اور جذباتی اپیل کا تھا۔ اور دوسرا عقلیت کا، تقسیمی سے اس دعوت کی جو علیٰ شکل بنی اس میں تمام زوائد اعلیٰ الذکر بہرہ، اور جزا سے بے اعتنائی برتی گئی۔ اور اس کا وہ نتیجہ نکلا جو آج ہمارے سامنے ہے۔

احمد سعید

سمن آباد، لاہور

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ماہنامہ الرحیم کا تیسرا نمبر موصول ہوا۔

فلسفہ ولی اللہی کے پیاسے مدت سے آس لگائے بیٹھے تھے کہ قدرت کی جانب سے اچانک ان کی تشنگی کو بجھانے کا سامان ایک مستقل ادارے کی طرف سے ہوا ہے، یہ خدا کا فضل ہے اور احسان۔

جو بھی کتابیں اور مطبوعات اس فلسفہ کے متعلق آپ کی جانب سے شائع ہوں یا دوسرے اداروں کی ہوں یا حضرت

سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے کتابچے جو شروع سے اب تک چھپے ہیں میں وہ سب چاہتا ہوں۔ التحمیت یا ہے ابتدائی

خامیاں آگے چل کر درست ہو جائیں گی حق جل مجدہ سے دُعا ہے کہ یاد رکھیں اچھے اچھے اُداس کا لہر اکناف عالم کو منور کرے۔

ولی اللہی فلسفہ صرف پاکستان کا حق نہیں ہے امدن فقط مسلمانوں کا ورثہ ہے بلکہ یہ نونوع انسانی کا فلسفہ ہے جو اسے اس علاقے کے

ساتھ ہمیں دی ایس کے حق میں دالسلام
احقر محکم عبدالغفور مرچنڈی شہر لاہور، ضلع لاہور

محمد سرور پرنٹر پبلشر نے سید آرٹ پریس حیدر آباد سے چھپوا کر شائع کیا

مطبوعات شاہ ولی اللہ اکیڈمی



لمحات (عربی)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عرصے سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا نسخہ، جو اغلاط سے پر تھا، ملا۔ موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مقابلہ کیا۔ اور وضاحت طلب امور پر نشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔ شاہ صاحب نے اس کتاب میں ”وجود“ اور اس سے کائنات کا جس طرح صدور ہوا ہے، اس پر بحث کی ہے، اور اپنی الہیاتی حکمت کے دوسرے مسائل بھی بیان کئے ہیں۔ قیمت دو روپے

— : 0 : —

شاہ ولی اللہ کی تعلیم

از پروفیسر غلام حسین جلبانی سندھ یونیورسٹی
پروفیسر جلبانی ایم اے صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برصوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے، اس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے، اور اس کے تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحثیں کی ہیں۔ اردو میں شاہ صاحب کی تعلیم پر یہ پہلی جامع کتاب ہے۔

کتاب مجلد ہے۔ قیمت ۵۰ روپے ہے

شاہ ولی اللہ اکیڈمی - صدر - حیدر آباد - پاکستان

شاہ ولی اللہ الہیڈمی

اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں، انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کے لئے ایکڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

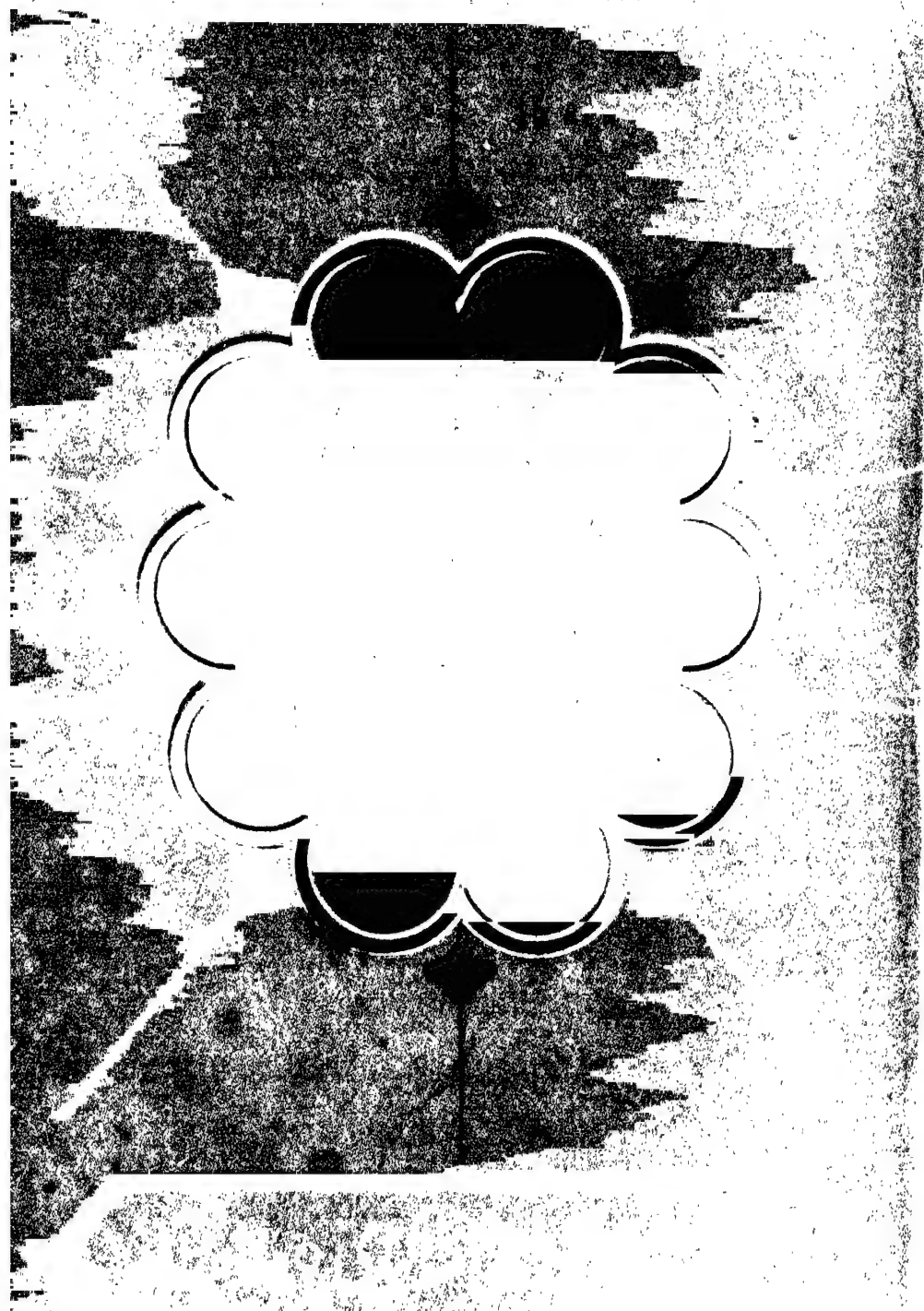
۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرا کراہ قلم۔ کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔

۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا

۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں





مجلس ادارت

ڈاکٹر عبد الواحد ملے پوتا،

مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی

مخدوم امیر احمد

مدیر:

محمد شہر

الکریم حیدر آباد

جلد (۱) ذیقعد ۱۳۸۳ھ مطابق اپریل ۱۹۶۴ء نمبر (۱۱)

فہرست مضامین

۲	مدیر	شذرات
۵	مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم	شاہ ولی اللہؒ کا نظریہ انقلاب
۱۴	مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی	حرمین شریفین کی علمی شخصیتیں
۲۳	مولانا منت اللہ قاسمی	دینی تعلیم میں اصلاح کی ضرورت
۲۸	محمد سرور	دین کے دو جزو - حکمت اور فقہ
۳۸	مترجم مولانا محمد اسماعیل بن مولانا محمد صادق	حضرت ابوہریرہؓ اور مستشرقین
۴۷	محمد سرور	الاسلام دین الاشتراکیہ
۶۴	پروفیسر ضیا	وجود کی بحث
۷۳		اذکار و آراء

حضرت شاہ ولی اللہؒ کی دو کتابیں "ہمععات" (فارسی) اور "سطعات" (فارسی)،
چھپ گئی ہیں۔ خواہش مند حضرات ذیل کے پتہ سے طلب فرمائیں
شاہ ولی اللہ اکیڈمی - صد حیدر آباد - (مغربی پاکستان)

شکستہ شہر

ماسرچ کی آخری تاریخوں میں پشاور یونیورسٹی میں مؤثر علوم اسلامیہ کے اجلاس دور ہے ہیں۔ جن میں جہاں ایک طرف عربی و دینی مدارس کے علمائے کرام شرکت فرما رہے ہیں وہاں دوسری طرف جدید یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اصحاب علم بھی شرکت کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال تقریباً انہی دنوں سندھ یونیورسٹی حیدرآباد میں بھی علوم اسلامیہ کی یہ مؤثر ہونی نئی اور دونوں مکاتب خیال کے علمائے و فضلاء اس میں شریک ہوئے تھے۔ جدید علوم کی درس گاہوں میں قدیم اسلامی علوم کے متحفظین کے اس طرح کے اجتماع نہ صرف علمی و فکری لحاظ سے ہماری قومی زندگی میں بڑے و درس اثرات کے حامل ہوں گے، بلکہ ان سے ہماری معاشرتی زندگی میں اُس غلط فہمی کو پائے میں بھی بڑی مدد ملے گی، جس نے قدیم و جدید مکاتب خیال کو ایک دوسرے سے جدا کر رکھا ہے۔ مسلمانوں کے زوال و جمود اور اُن کی پس ماندگی کے بے شک اور بھی اسباب ہیں، لیکن گزشتہ ایک صدی میں اُن کے ہاں قدیم و جدید میں جو بعد، بلکہ ایک حد تک منافرت پائی جاتی ہے، ان اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہے۔



عربی و دینی مدارس میں انگریزی زبان اور جدید علوم کی تعلیم و تدریس اور جدید سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اسلامیات اور اسلامی علوم و ثقافت کی تعلیم کا انتظام ایک بڑا خوش آئند امر ہے۔ افسوس اس کا یہ کہ یہ کام بہت دیر میں شروع ہوا، لیکن خداوند کریم کا شکر ہو کہ آخر عالمین میں جہتین اور اصحاب علوم جدیدہ ہر دو کو اس ضرورت کا احساس ہوا اور اب دونوں اُس کی طرف متوجہ ہیں۔ حیدرآباد سے تھوڑی ہی مسافت پر میرپور خاص ایک شہر ہے، وہاں پہلے ایک عربی و دینی مدرسہ تھا، پھر اُس کے پہلو بہ پہلو ایک ہائی سکول قائم کیا گیا۔ اب اس مدرسے اور ہائی سکول کے بانی جو خدا کے فضل سے ایک مستند اور مسلم عالم دین ہیں، ہائی سکول کو کالج میں منتقل کرنے میں کس طرح کوشاں اور سرگرداں ہیں، اور اُن کے غلوصل اور اُن کی ہمت اور شب و روز محنت کو دیکھ کر خیر حضرت اس کا خیر میں جیسے مدد کر رہے ہیں، اُسے دیکھ کر یہ اُمید بندھتی ہے کہ پہلے ہاں وہ دن دور نہیں، جب قدیم و جدید کا یہ بُعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک قصبہ ماضی ہو جائے گا۔

علمائے کرام جدید علوم کے سکول اور کالج کھولیں اور جدید علوم کے ارباب سند اسلامی علوم پڑھیں اور پڑھائیں پاکستان کی قومی زندگی کا یہ ایک قابلِ فخر باب ہے اور اس کا ہر ہی خواہ قوم و وطن خیر مقدم کرے گا۔



جدید و قدیم علوم کی تعلیم کو ایک دوسرے سے قریب اور دونوں کو یکجا کرنے کے ساتھ ساتھ کم و بیش ہر اسلامی ملک میں اس ضرورت کا بھی احساس ہو رہا ہے کہ اگر اسلام کی تعلیمات اور شریعت کو عام مسلمانوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی کا شعرا و رنگ کی قومی حکومتوں کا لائحہ عمل بنانا ہے تو اس کے لئے شریعت اور فقہ اسلامی میں اجتہاد کرنا ہوگا کہ اس کے ذریعہ روح اور زندگی پیدا ہو جائے جاری رہنا امت میں شرعاً ضروری ہے۔ اور جو وقتی مسائل کے شرعی حل تلاش کرنے کا واحد ذریعہ ہے اور جس کے بغیر شریعت کو قافلاً کو بچا یا نہیں جاسکتا۔



دشمن کے ایک مشہور عالم دین کی یہ رائے ہے۔ اس سلسلے میں وہ یہ تجویز فرماتے ہیں کہ یہ اجتہاد انفرادی کے بجائے اجتماعی ہونا چاہئے۔ چنانچہ اس کے لئے علماء و فقہاء کے ساتھ جدید تعلیم یافتہ طبقہ کے چند ایسے ماہرین بھی ہونے چاہئیں جن کے دین پر بھی پورا اعتماد کیا جاسکتا ہو اور جو ضروری عصری علوم مثلاً اقتصادیات، اجتماعیات، قانون اور طب میں ایسی دستگاہ رکھتے ہوں کہ علماء اور فقہاء کو اپنی فنی مہارت کی وجہ سے مناسب مشورہ دے سکیں۔ اور ان کے کام میں پوری مدد کر سکیں۔

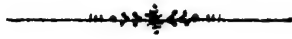
واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے میں علماء و فقہاء اور جدید علوم کے ماہرین کی متفقہ کوششوں کے بغیر کسی قسم کا اجتہاد ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ علماء و فقہاء کی علمی دسترس نہ عہد حاضر کے علوم پر ہے اور نہ اس کی ضرورتوں اور تقاضوں پر اور جدید علوم کے ماہرین شریعت اور فقہ اسلامی میں درگاہ نہیں رکھتے۔ چنانچہ جب تک ان میں قیام و تفہیم کے ذریعہ آپس میں فکری موانعت اور یک جہتی پیدا نہیں ہوتی اور وہ باہم دلی احترام کرنا نہیں سیکھتے، ان میں عملی تعاون کی کوئی راہ نہیں نکل سکتی اور جدید اجتہاد کی اس بل کھنڈھے چڑھنے کا کوئی امکان نہیں۔



اس ضمن میں اگر نظری بحثوں سے باہم صرف نظر کیا جائے اور جن عملی مسائل اور محسوس ضرورتوں سے عوام و خواص کو عموماً دوچار ہونا پڑ رہا ہے، مہینے کے شرعی حل تلاش کرنے کی طرف توجہ دہر تو ہمارے خیال میں تعاون عمل زیادہ آسان ہو سکتا ہے۔ ہم یہاں اس کی مثالیں دنیا میں نہیں دیتے، لیکن اس بارے میں صرف اتنا عرض کرتے ہیں کہ جب کوئی چیز حقیقت و واقعی بن جاتی ہے تو فاعل نظری دنیا میں رہنے والا آدمی بھی مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا نوٹس لے اور اس کے متعلق اپنا عملی نقطہ نظر متعین کرے، لیکن نظریات میں بحث و

مناظرہ کے وسیع مواقع رہتے ہیں اور اس کا سلسلہ دو رد ورتک چلا جاتا ہے۔

عمل تحدید و تعیین کا مقناضی ہوتا ہے۔ اور تحدید و تعیین میں اختلافات کا دائرہ سکر جاتا ہے، لیکن نظر و فکر کی دنیا لامحدود اور بے پایاں ہے، اس لئے قدرتا اس میں اختلافات کی بڑی گنجائش ہے



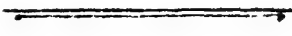
پاکستان کی قومی زندگی اس وقت اپنے ارتقائی دور کے ایک بڑے اہم مرحلے سے گزر رہی ہے۔ ہمارے ہاں صنعتی انقلاب کی طرح پڑ چکی ہے۔ دیہاتی زندگی بڑی سرعت سے شہری زندگی میں تبدیل ہو رہی ہے، اور ہزاروں اور لاکھوں افراد کا دل چھوڑ چھوڑ کر ونگر کی تلاش میں صنعتی شہروں میں بس رہے ہیں۔ ایک قوم کی زندگی میں یہ بڑا ناک زمانہ ہوتا ہے۔ اس میں نہ صرت آبادی کی اگھاڑ بچھاڑ ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ تہذیبی روایات، دینی معتقدات، اخلاقی قدروں اور معاشرتی رسوم و عوائد میں بھی خلفشار برپا ہو جاتا ہے۔ بہر حال نئی عمارتیں تو بنتے بنتے بنتی ہیں، اس صنعتی انقلاب کے شروع میں پرانی عمارتیں ایک ایک کر کے ڈھینے ضرور لگتی ہیں۔

ہمارے معاشرے کی پرانی زندگی کی عمارت اب ٹوٹ رہی ہے، اس کی نئی تعمیر صرف اسی طرح ہو سکے گی کہ ہمارے علما و فقہاء اور جدید علوم کے ماہرین میں سے اہل علم و فکر حضرات ایک دوسرے سے تعاون کریں اور قدیم و جدید کی ترکیب و اختلاف پر نئی عمارت کی بنیاد رکھیں۔



حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے مکتب خیال سے پورے برصغیر ایک مہندس شروع ہی سے جو علمی شغف رہا، وہ ایک نئی روحی بات ہے، اور اسے دہرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اب کچھ عرصے سے مغرب کی علمی مرکزوں اور فضلاء میں حضرت شاہ صاحب کے علوم و افکار کی طرف جو توجہ ہو رہی ہے اس کا البتہ ذکر کرنا بے محل نہ ہوگا۔ اس سے پہلے ان دیار میں حضرت شاہ صاحب بہت کم متعارف تھے۔ ہمارے مضافات میں ہالینڈ کے ڈاکٹر باجن کاڈر کچھ ہیں۔ حال ہی میں ہمیں ریاستہائے متحدہ امریکہ کے ایک پروفیسر فری لینڈ ایسٹ کے تین مضامین کی کاپیاں ملی ہیں جو امریکہ کے مشہور رسالے ”دی سلیم درلٹ“ میں چھپے ہیں، ان میں سے ایک مضمون شاہ صاحب پر ہے۔ اور باقی دو مضمون سید احمد شہید کی تحریک جہاد پر ہیں۔

پروفیسر موهون نے حضرت شاہ صاحب کے متعلق لکھا ہے کہ وہ قرون وسطیٰ اور عصر حاضر کی درمیانی شخصیت ہیں، جیسے یورپ میں دانتے تھا۔ الرحیم کے آئندہ شمارے میں ان مضامین کا خلاصہ اور اس پر تبصرہ شائع ہوگا۔



شاہ ولی اللہؒ کا نظریہ انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم

تمدن انسان کا فطری تقاضا ہے۔ اور اس کی تشکیل کے لئے وہ کسی خارجی مدد کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو صلاحیتیں ودیعت کی ہیں، اُن کا ظہور تمدن کی صورت میں ہوتا ہے۔ ایک الگ تھلگ چیز کے ہیں اگر مرد اور عورت ہوں، تو وہ خود اپنے طبائع سے تمدن کو بردے کا رلا سکتے ہیں۔

انسانی معاشرے میں اس طرح جو تمدن معرض وجود میں آتا ہے، وہ اُس وقت تک صحت مند اور صالح رہتا ہے، جب تک کہ اُس سے افراد معاشرہ کی اکثریت کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، لیکن جب اُن میں معاشرتی ناہمواری افراط و تفریط کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اور ایک طبقے کے پاس سب کچھ ہوتا ہے اور دوسرا دانے ضرورتوں تک سے محروم ہو جاتا ہے، تو یہ تمدن برباد کیے جانے کے قابل ہوتا ہے۔ جب کسی معاشرے کو اس صورت حال سے دوچار ہونا پڑے تو پھر اس میں انقلاب کا آنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے نزدیک کا سب طبقے کی کمائی پر غیر کا سب طبقے کا قبضہ کر لینا شریعت کے خلاف ہے، اسی طرح خود کا سبوں کے ایک گروہ کا اُن کے دوسرے گروہ کی کمائی کا زیادہ حصہ ہتھیالینا بھی ناجائز ہے۔

جب کسی معاشرے میں یہ حالت ایک دہائی شکل اختیار کر لے اور معاشرتی ناہمواری کی افراط و تفریط اُس کا عام معمول بن جائے، تو اُس میں حتمی طور سے انقلاب آجاتا ہے، چنانچہ اُس معاشرے کا ایک گروہ تو انقلاب کا مبلغ

لے یہ مضمون مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کی "امالی" سے مرتب کیا گیا ہے۔ (مدیر)

بتاتا ہے اور دوسرے اُس کے ہمدرد ہو جاتے ہیں۔ بے شک ان ہمدردوں کے اخلاق و اطوار کا اثر اس انقلاب کے مظاہر پر پڑتا ہے، لیکن جہاں تک اس انقلاب کی روح کا تعلق ہے، اُس کا ترجمان وہی گروہ ہوتا ہے جو انقلاب کا مبلغ و قائد ہے۔

ہر انسان کو اپنا رزق خود پیدا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ کسی وجہ سے معذور ہے، تو وہ بات دوسری ہے۔ ایک انسان کا خود اپنی روزی پیدا کرنا ایک فطری تقاضا ہے۔ اب ایک گھرانہ جس میں کم لے والے کم اور کھانے والے زیادہ ہیں ظاہر ہے یہ گھرانہ جلد یا بدیر تباہ ہو گا۔ اسی طرح جس معاشرے میں کاسب کم ہوں، اور کھانے والے زیادہ، وہ معاشرہ روکی ہے۔ اور اُس کا ختم ہونا لا بدی ہے، لیکن اگر ایک معاشرے میں کاسب زیادہ ہیں لیکن اُن کی محنت سے جو دولت پیدا ہوتی ہے اُسے منتظمین کا ایک مخصوص طبقہ دوسروں سے زیادہ لے لیتا ہے۔ یعنی حتیٰ کسب سے حق انتظام بہت زیادہ ہے، تو اس صورت میں بھی یہ معاشرہ غیر صالح ہے۔ اور اس کا جان برونہ مشکل ہے۔

غرض انسانیت کے فساد کی سبب بڑی وجہ یہی معاشی ناہمواری کی افراط و تفریط ہے، اس سے پہلے ایک طرف فقر و فاقہ اور عیش و عشرت عام ہوتی ہے وہاں دوسری طرف اخلاق بھی بگڑتے ہیں۔ چنانچہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ انسانیت کے اعلیٰ تعلق سے بہت حد تک معاشی حالات کے اثرات قبول کرتے ہیں، اسی لئے ہم عام مرفہ الحالی اور لوگوں کی بنیادی ضرورتیں فراہم کرنے کے معاملے میں بہت حد تک اشتراکیوں کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ انسانوں میں جو اخلاق (اُن کے عام معنوں میں) اور تفکر کی قوتیں ہیں، اُن کی تربیت کیسے ہو، بے شک ہم چاہتے ہیں کہ انسانوں کی معاشی ضروریات کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دی جائے، لیکن ساتھ ہی انسانیت کے اُس عنصر کو جو اخلاق اور تفکر کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے تشنہ نہ چھوڑا جائے۔

بات یہ ہے کہ اخلاق اور فکر کے بغیر کوئی نظام پائدار نہیں ہو سکتا چنانچہ جہاں ہم استحصال پسند سرمایہ داروں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے معاشرے کے بہت بڑے حصے کو معاشی لحاظ سے محتاج رکھ کر انسانیت کی سطح سے گرا دیا ہے وہاں ہمارا دوسرا الزام اُن پر یہ ہے کہ انہوں نے معاشرے کے اس بڑے حصے میں سے اُس طبقہ کو جو اخلاق اور فکر کو ترقی دے سکتا تھا محتاج بنا کر اس قابل نہ رہنے دیا۔ چنانچہ اس لحاظ سے استحصال پسند سرمایہ داروں کا قصور دوہرا ہے۔ بد قسمتی سے جب کسی وجہ سے معاشرے کا وہ طبقہ جو اخلاق اور فکر کو ترقی دینے کی صلاحیتیں رکھتا ہے

اپنی صلاحیتوں سے صحیح کام نہیں لے سکتا، تو اس کی یہ صلاحیتیں ذلیل کاموں میں صرف ہوتی ہیں، جن کی پہلی شکل تعلق اور چالپوسی ہے اس کے ذریعہ وہ طبقہ بڑوں کی خوشامد کرتا اور اس طرح اپنی معاشی اہتیاہات پوری کرتا ہے۔ یہ مرض آگے چل کر غیر اللہ کی عبادت کا موجب بنتا ہے۔ اس منزل میں نفس ناطقہ کے ذاتی خواص سارے تباہ ہو جاتے ہیں اور انسانیت فاسد ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی مسخ شدہ انسانیت کو برباد کرنے کے قدرتی اسباب پیدا ہوتے ہیں، اسے ہم انقلاب کا نام دیتے ہیں۔

قرآن مجید میں انبیاء کے جو قصے ہیں وہ اسی قسم کے انقلاب کا ایک نمونہ پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالمگیر انقلاب کے داعی تھے جس کا ایک مثالی نمونہ آپ نے اپنی زندگی میں سرزمین حجاز میں قائم کر کے دکھایا۔ آپ کے بعد آپ کے صحابہ اس انقلاب کے دائرے کو اور وسیع کرتے ہیں۔ اور ان کے عہد میں وہ سلطنتیں جو فساد انسانیت کا باعث تھیں ختم ہو جاتی ہیں اور صحت مند انسانیت کا کارول آگے بڑھتا ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب کی کتابوں میں آپ کو اسلام کے اس تاریخی کردار کے بارے میں اس طرح کے انکار نہیں گئے، جنہیں وہ اپنی کتابوں میں بار بار بیان کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کے نزدیک انبیاء کا کام فساد انسانیت کو ختم کر کے صالح انسانیت کے لئے سازگار حالات پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اور اس لحاظ سے وہ ائمہ انقلاب ہوتے ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند ہے اور وہ اس لئے کہ آپ کی دعوت سب سے زیادہ عالمگیر ہے۔ اب ایک طرف آپ کو حضرت شاہ صاحب کی کتابوں میں یہ افکار ملتے ہیں اور دوسری طرف وہ ان مفاسد کا ذکر کرتے ہیں جو ان کے زمانے میں عام ہو گئے تھے اور جنہوں نے انسانیت عامہ کو خراب کر دیا تھا، اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ شاہ صاحب کے نزدیک ان مفاسد کا علاج وہی ہے جو اس سے پہلے انبیاء کرام کے ذریعہ ہو چکا ہے اور جس کا ایک اعلیٰ نمونہ اسلام کا وہ تاریخی کردار ہے جو عہد نبوی اور دور خلافت راشدہ میں وجود میں آیا۔ اسے ہم شاہ ولی اللہ کا نظریہ انقلاب کہتے ہیں۔

اب ہم شاہ صاحب کی کتابوں سے ان کے ان افکار کا مختصر خلاصہ پیش کرتے ہیں :-

حجۃ اللہ البالغہ دوم میں ارشاد ہوتا ہے :-

معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر اپنی مخلوق پیدا کی تو ان کی معاش و روزی بھی زمین پر مقرر کی اور زمین کی اشیاء سے انتفاع ان کے لئے مباح اور جائز گردانا۔ اور چونکہ حرص و آرزو کے وجہ سے ان کے نزاعات و جھگڑے ہونے لگے تو حکم الہی یہ قرار پایا کہ کوئی انسان دوسرے انسان کی مخصوص و مختص چیزیں کسی قسم کی مزاحمت و مداخلت نہ کرے.....

”نیز چونکہ انسان مدنی الطبع واقع ہوا ہے اور بلا باہمی تعاون کے انسان کی معاشی و معاشرتی تعمیر کی استقامت نامکن ہے، اس لئے قضائے الہی سے انسانوں کے لئے باہمی تعاون واجب اور لازم کر دیا۔ نیز چونکہ نوع انسانی کا کوئی فرد بلا کسی سخت مجبوری کے مدنی و عمرانی اور تمدنیات و عمرانیات کے دخل و اثر سے علیحدہ بنے تعلق اور بے اثر نہیں رہ سکتا اور اس کا اصل اور حقیقی سبب و وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کے لئے اپنے مباح مال کا تحفظ ناگزیر ہے۔ نیز اس مال مباح کا جو ہر انسان کے لئے مخصوص اور مختص ہو چکا ہے جس کے ذریعہ ہر انسان اپنی امداد و استغانت کرتا ہے، نمودار اضافہ بھی ضروری ہے۔.....“

اب اس مال میں نمودار اضافہ شاہ صاحب کے الفاظ میں ”بلا باہمی تعاون معاشی کے متغیر اور محال ہے۔ اور اس تعاون کے کچھ ایسے طریقے ہیں کہ جن کے بغیر شہری زندگی کی استقامت متغیر اور دشوار ہو جاتی ہے.....“ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔ ”میں کہتا ہوں اس کی حقیقت وہی ہے جس کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا مال اور ملکیت ہے..... اور کسی انسان کی ملکیت کے معنی یہ ہیں کہ اس چیز سے انتفاع کا حق سب سے زیادہ اس کو ہے دوسرے کو نہیں۔“ پھر فرماتے ہیں:۔ ”میں کہتا ہوں۔ اصل اس بارے میں یہ ہے کہ جس مباح چیز میں بہت سے لوگوں کے حقوق علی الترتیب لازم ہوں تو ایسی صورت میں واجب یہی ہے کہ ترتیب کی اسی قدر رعایت کی جائے کہ جس سے سب کے فائدہ پہنچے۔ اور یہ فائدہ ایسا ہو جو کم سے کم سمجھا جائے.....“

اس ضمن میں ایک حدیث بیان فرماتے ہیں اور وہ یہ ہے۔

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایضاً بن حمال الماری کو نمک کا ایک چشمہ دار قطع عطا کر دیا تھا کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ!

ہیں اس لئے

آپ نے اس کو نہ ٹوٹنے والا نہ ختم ہونے والا مادہ دے دیا۔ راوی کہتا ہے یہ سن کر اُن حضرت صلعم نے وہ قطعہ اُن سے واپس لے لیا۔ میں کہتا ہوں اس امر میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں کہ جن معاون اور کانوں میں زیادہ محنت و مشقت کی ضرورت نہ ہو ایسی معاون اور کانیں کسی ایک مسلمان کو دے دینا عام مسلمانوں کے حق میں مقرر رساں ہے۔ اور اُن کے حق میں ایک قسم کی فتنہ اور تنگی ہے۔ پس آنحضرت صلعم نے اس قطعہ تک کو ابی بن جہل ماری سے واپس لے لیا۔“

اس تہیہ کے بعد حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں:-

کسی شہر کے اندر مثلاً اُس ہزار آدمی اجتماعی زندگی بسر کر رہے ہیں اس وقت اس شہر کی مافی شہری سیاست اور شہر کے باشندوں کے کسب اور پیشوں سے بحث ناگزیر ہوگی۔ وہ پیشے جن سے شہر کی معیشت متوازن نہ رہے شاہ صاحب کے نزدیک فساد اور خرابی کا باعث ہوتے ہیں۔ اس صورت میں عطیہ حکمت الہی کے مطابق معروف و مستحق طریقوں پر معروف و مستحق کسب اور پیشے اُن کے لئے لازم کر دیئے جائیں اور رد ذیل و خسیس پیشوں سے اُن کو روک دیا جائے تو شہری باشندوں کی حالت یقیناً درست ہو جائے گی۔

سماش کا یہ فساد شاہ صاحب کے نزدیک ”شہر و ملک کے لئے ایسا متعدی ضرر رساں مرض اور روگ ہے کہ شہر اور ملک کے تمام گوشوں میں پھیل جلائے گا اور اس طرح عام ہو جائے گا کہ تمام باشندوں کو اپنی زندگی لے لیگا۔ اور یہ مرض اور اس کا زہر شہر و ملک میں اس طرح جاری و ساری اور پیوست ہو جائے گا جس طرح کسی کو کتا کاٹ لیتا ہے۔ اور اُس کے سارے جسم میں اس کا زہر سرایت کر جاتا ہے اور یہی وہ ہلک و خطرناک مرض تھا جو غمی ممالک میں بلائے بے و رماں کی طرح تمام پر مسلط ہو چکا تھا۔ چنانچہ خدا نے قدموں نے اپنے پیغمبر صلعم کو اتنا فرمایا کہ اس مرض ہلک کا علاج کریں اور مرض کے اصل مادہ کا قلع و قمع کریں۔“ (صفحہ ۲۸۲-۲۹۰)

گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد معاشرے کے اُن مفاسد کا ازالہ بھی تھا جو معیشت کے خراب طریقوں کی وجہ سے پیدا ہو چکے تھے۔

خود شاہ صاحب کے زمانے میں معاشرے میں اسی قسم کے جو مفاسد پیدا ہو چکے تھے، آپ نے اُن کا بھی ذکر کیا ہے۔

فرماتے ہیں:-

”اس زمانے میں شہروں کی برہادی کے دو بڑے اسباب ہیں: ایک یہ کہ بعض لوگوں کی یہ عادت ہو گئی ہے کہ چونکہ وہ فوجی یا عہدے دار ہیں اس لئے بیت المال پر ان کا حق ہے۔ اور اس طرح ان کا کسب معاش کا ذریعہ صرف بیت المال بن کر رہ گیا ہے۔ یا زہاد اور شعرا و طیرہ ہیں جن کو بادشاہوں کے صلیب کی عادت پڑ گئی ہے اور اپنی معاش کا ذریعہ صرف بیت المال ہی کو سمجھ بیٹھے ہیں اور بغیر کسی خدمت کے بیت المال پر تکیہ لگا کر بیٹھے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے ہاں جاتے ہیں اور ان میں کبیدہ خاطر پیدا کرتے ہیں اور شہری آبادی پر بارگراں بن کر رہ جاتے ہیں۔“

”دوسرا سبب یہ ہے کہ کسانوں، تاجروں، پیشہ دروں اور دست کاروں پر گراں ہار ٹیکس لگائے جا رہے ہیں اور ان پر حد سے زیادہ سختی کی جاتی ہے جس سے اطاعت گرائز پر مصیبت آتی ہے اور برباد ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ جو جبری ہوتے ہیں وہ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ شہروں کی ہی بود کا طریقہ یہی ہے کہ رعایا پر کم سے کم ٹیکس لگائے جائیں اور ضرورت کے مطابق محافظہ و نگران مقرر کیے جائیں۔ اہل زمانہ کو اس اہم نکتہ سے آگاہ ہونا چاہیے۔ واللہ اعلم“ (۳۲:۱۱۱)

شاہ صاحب کا یہ فرمانا ولیستنبہ اہل النعمان بھنہ النکتہ ز اہل زمانہ کو اس اہم نکتہ سے آگاہ ہونا چاہیے اپنے دور کے اربابِ حکم کے لئے ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کی دعوت امور دین کے ساتھ ساتھ اپنے عہد کی جملہ معاشی، سیاسی اور معاشرتی خرابیوں کی اصلاح پر بھی مشتمل تھی۔

رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بدولت قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں کے ختم ہونے کے معنی کیا تھے؟ شاہ صاحب نے حجۃ اللہ البالغہ حصہ اول میں اسے یوں بیان کیا ہے:-

”آنحضرت صلعم کے عہد سعید میں وہ اقالم صالحہ اور مالک مستعدہ کہ جن میں معتدل مزاج کی تولید پیداوار ہو کر تھی وہ دنیا کے دو بڑے زبردست بادشاہوں کے ماتحت تھے، ایک کسریٰ کہ عراق، یمن، خراسان، اور ان کے متصل کے تمام مالک پر اس کا تسلط و اقتدار قائم تھا۔ اور ماوراءالنہر اور ہندوستان کے تمام بادشاہ راجہ اس کے محکوم و باج گزار تھے اور ہر سال انہیں کسریٰ کو ایک مقررہ خراج ادا کرنا پڑتا تھا۔“

”دوسرا قیصر تھا۔ شام، روم اور اس کے نواح کے تمام مالک پر اس کا تسلط و اقتدار قائم تھا اور مصر، مغرب اور افریقہ وغیرہ کے تمام سلاطین اس کے زیر فرمان اور باج گزار تھے۔ ان دو زبردست شہنشاہوں کی دولت و طاقت کو توڑ دینا اور ان کے ملک پر تسلط و اقتدار قائم کر لینا ایسا تھا گویا تمام روئے زمین پر تسلط و اقتدار قائم کر لیا گیا۔ (ان سلاطین

کی غیر معتدل مزاجی اور مغراناہ عیش پرستی کے جراثیم اور ہلک عادات و اطوار کی گندگیاں ان تمام ممالک میں سرایت کر چکی تھیں جو ان کے تسلط و اقتدار کے زیر فرمان تھے۔ اور تمام باشندے ان کے رنگ میں رنگ چلے گئے۔ اس لئے انہی عادات و اطوار اور رسوم و رواجات کو تبدیل کر دینا اور ان کو ان خطرناک ہلک جراثیم سے پاک صاف کر دینا گویا دنیا کے تمام ممالک کی اصلاح و درستگی تھی اگرچہ بعد میں جا کر ان امور نے ایک دوسری شکل اختیار کر لی.....

”ماصل کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارادہ کیا کہ ملت و دین کی کچی کو دور کیا جائے اور ایک ایسی امت اور قوم تیار کی جائے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض پوری قوت سے انجام دے اور لوگوں کی فاسد رسوم کو بحیر تبدیل کر دے۔ تو یہ امر اس بات پر موقوف تھا کہ ان ہر دو بڑی سلطنتوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا جاتا۔ اور اس مقصد کو سہولت و آسانی سے حاصل کرنے کے لئے ضروری تھا کہ ان ہر دو جابر سلطنتوں سے تعرض کیا جاتا۔ کیونکہ انہی دو سلطنتوں کے حالات تمام تمدن اور صالح ممالک میں سرایت کیے ہوئے تھے یا سرایت کرتے چلے جاتے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان ہر دو سلطنتوں کے زوال اور قطع قمع کا فیصلہ کیا اور خود اس حضرت صلعم نے اس کی خبر دی کہ هَلَفَ كَسْرِي وَكَا كَسْرِي بَعْدَهُ وَهَلَفَ قَيْصَرٌ وَكَا قَيْصَرٌ بَعْدَهُ كَسْرِي هَلَاكَ هُوَا اس کے بعد کوئی کسری نہیں ہوگا اور قیصر ہلاک ہوگا اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا۔ اور حق اس طور پر نازل ہوا کہ روئے زمین سے باطل کی بڑیس اس طریقہ سے اٹھا دی گئیں۔ اس حضرت صلعم اور آپ کے صحابہ کے ذریعہ عرب سے باطل کا قطع قمع کر دیا گیا۔ اور پھر عرب کے ذریعہ ان ہر دو جابر سلطنتوں کا قطع قمع کر دیا گیا اور پھر ان کے ذریعہ تمام عالم کی باطل طاقتیں ٹوڑ دی گئیں اور دنیا سے باطل ناروا امور کا خاتمہ کر دیا گیا اور دنیا کو پاک و صاف کر دیا گیا۔ واللہ المجتہد الباعث.....“

ایک اور جگہ شاہ صاحب سلاطین عجم و روم کی بد اعمالیوں کا مقابلہ اپنے دور کے بادشاہوں رئیسوں اور امیروں سے یوں کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں:-

”معلوم ہونا چاہئے کہ سلاطین عجم و روم قرن ہا قرن سے سلطنتوں کے وارث چلے آ رہے تھے۔ اس لئے یہ لوگ سرتپا دنیوی لذتوں اور عیش و کوشیوں کے عادی ہو چکے تھے۔ آخرت کو بالکل فراموش کر چکے تھے۔ شیطان ان پر پوری طرح غالب ہو چکا تھا۔ اور انہی امور کو انہوں نے مقصد حیات سمجھ لیا تھا..... شدہ شدہ یہ حالت ہو گئی کہ نہ امیرائیں یا سردار جس کی کمر کی بیٹی اور تاج کی قیمت ایک لاکھ درہم سے کم ہوتی اس پر طعن و تشنیع کیا کرتے اسی طرح وہ شخص جس کے پاس عالی شان محل، شاندار قصر و ایوان، حوض، حمام، باغات، خوبصورت قیمتی چوبائے گھوڑے، حسین غلام و خدام اور لونڈیاں

نہ ہوتیں..... اس پر طعن و تشنیع کیا کرتے۔ اس قسم کے امور کا ذکر بہت طویل ہے۔ اور ان کی داستانوں کے دہرائے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اپنے ملک کے بادشاہوں، رئیسوں اور امیروں کا حال ہی دیکھ لو۔

”غرض اس قسم کے ہلک اور خطرناک امور ان لوگوں کی معاشرت کے اصول اور جزو زندگی بن گئے تھے اور ایسی خطرناک شکل اختیار کر لی تھی کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے کر دیئے جاتے تب بھی ان کے دلوں سے ان کا ٹکنا دشوار تھا۔ شہر و ملک کے تمام اطراف و جوانب میں یہ لاعلاج امراض اس طرح پھیل گئے تھے کہ لوگ ایک عام مصیبت میں گرفتار ہو گئے تھے..... تمام کے دامن اس سے الجھ گئے تھے اور تمام کو عاجز و مغلوب کر کے رکھ دیا تھا.....“

”آخر میں جب دنیا میں عظیم ترین مصیبت عام ہو گئی اور یہ ہلک و خطرناک مرض نہایت سخت ہو گیا۔ دوم و عجم کے تمدن غیر صالحہ نے دنیا کی کمر توڑ دی تو ان پر اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ مقررین کی ناراضگی ظاہر ہوئی۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اسی میں تھی کہ اس ہلک مرض کا علاج کیا جائے..... اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ پیغمبر صلعم کی سلطنت قائم کر کے عجمیوں کی سلطنت ختم کر دی جائے اور یہ شکل اسی طرح وقوع پذیر ہوئی کہ هَلَاکَ کَسْرَی دَلَا کَسْرَی بعد و هَلَاکَ قِیْمَا و لَا قِیْمَا بعدہ۔“

شاہ صاحب نے ”ابدورالبازغہ“ میں معاشی فراغت (نزقہ) میں ایک حد اعتدال قائم کرنے کی تلقین کی ہے۔ فرماتے ہیں۔ ”اس کے بارے میں دو متعارض قیاس ہیں ایک یہ کہ معاشی فراغت اچھی چیز ہے۔ طبیعت اس کا تقاضا کرتی ہے۔ اس سے مزاج، بول و لہجہ اور دل صحیح رہتا ہے، اخلاق اور علوم اس کی وجہ سے استقامت اختیار کرتے ہیں اور بہرہ تمام گنہگاروں اور بد خلقی، بُرے کھانے اور دوسری بُری تدابیر کا نتیجہ ہوتی ہے۔ نیز ذہانت، نیک خلقی اور لطف و مروت صحت مند بیڑوں کا حاصل ہے۔ اس ضمن میں دوسرا قیاس یہ ہے کہ معاشی فراغت بُری ہے کیونکہ اس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں اور انسان دوڑ دوڑ دھوپ میں پڑ کر آخرت سے منہ موڑ لیتا ہے۔“

شاہ صاحب ان دونوں پہلوؤں کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ معاشی فراغت یعنی نفاہیت میں حد اعتدال ہی اچھی چیز ہے جس سے کہ انسان جلد غیروں کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ خرابیوں سے بچا رہے۔ نفاہیت میں افراط و تفریط دراصل معاشی ناہمواری سے پیدا ہوتی ہے اور یہی تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔

آج کل کے سیاسی نظاموں میں اہل علم صرف ایک امیر کی اطاعت کو مرکزیت کے لئے ضروری نہیں سمجھتے۔ ان کے نزدیک اس سے خرابیاں پیدا ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ شاہ صاحب اس کا علاج یہ تجویز کرتے ہیں کہ ایک ”بورڈ“ ہو جس کے ارکان کے ہاتھ میں الگ الگ اختیارات ہوں۔ جہاں تک میری معلومات ہیں میں نے کسی مذہبی عالم کے ہاں اس طرح ہنکرنہیں پایا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک قابل ریاست میں جس میں بہت سے افراد ہوتے ہیں، نظام قائم رکھنے کے لئے ایک ایسا آدمی ہونا چاہئے جو ایسا سب امور کی کفالت کرے اور وہ ”الامام الحق“ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ارشاد ہوتا ہے ”وَقَلَمًا يُوَجِّدُ لَهٗ“ اور ایسا آدمی کم ہی ملتا ہے چنانچہ اکثر دو تین امور ایک آدمی کی نوبل میں ہوتے ہیں اور باقی امور دوسرے کے پاس (البورہ البازغہ ص ۳۷)۔

شخصی حکومت کے بجائے عقلائے قوم کی حکومت کی یہ تجویز پارلیمنٹری نظام کا نقطہ آغاز ہو سکتی تھی، کاش اس وقت اس کی طرف توجہ کی جاتی۔

”اقتربات“ جن سے مراد قرب الہی کے حصول کے ذرائع اور ”ارتقاات“ جو عبارت ہیں معاشی، سیاسی و اجتماعی ترقی سے، شاہ صاحب کے نزدیک اسلام ان دونوں کے لئے صراطِ مستقیم پیش کرتا ہے۔ اُس نے قیصریت و کسویت کو ختم کر کے ”ارتقاات“ میں راہ وسط پیدا کی اور ہر قسم کے شرک کی تردید کر کے ”اقتربات“ کا صحیح مقام معین کیا۔ شاد ولی اللہ صاحب کی حکمت آفریں طبیعت کا یہ خاص کمال ہے کہ انہوں نے اس دور میں اسلام کی اس ہمہ گیر راہ کو بے نقاب کیا۔ ایک تو انہوں نے روحانی زندگی و مادی زندگی (اقتربات اور ارتقاات) کے ایک وحدت برسنے کا اثبات کیا، اور بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد معاشی ناہمواریوں کا خاتمہ کرنا ہی تھا۔ دوسرے انہوں نے تمام مذاہب کے مشترک مبادی معین کیے اور اس طرح مسلمانوں کے سامنے از سر نو وہ تمام ذہنی و معنوی بے نقاب کیں جو صدیوں سے اُن کی نظروں سے اوجھل تھیں۔

یہ اساسی نظریہ ہے شاہ ولی اللہ صاحب کی اُس دعوت کا جسے میں اُن کی ”دعوت انقلاب“ کا نام دیتا

حرمین شریفین کی علمی شخصیتیں

مؤلف: کاغذی موصوفہ قاسمی

مسجد الحرام کا تعلیمی نظام | مسجد الحرام اور مسجد نبوی اسلام کے ابتدائی دور ہی سے دین کی اشاعت کے مراکز اور منبع رہے ہیں۔ ان کی علمی مرکزیت آج تک کسی دکنی صوبت میں صدیوں سے برابر چلی آ رہی ہے۔ میں نے مکہ مکرمہ میں اپنے قیام کے دوران مسجد الحرام کے مدرسین اور تعلیمی نظام کا بھی مطالعہ کیا، اس سلسلہ میں مجھے جو معلومات فراہم ہوئیں وہ قارئین کی نذر میں۔

جزیرہ عرب میں تیل اور دوسرے معدنی ذخائر نکلنے کی وجہ سے جو مرفوہا لائی آئی ہے اس سے پہلے حرم میں تعلیم و تدریس کے لئے کوئی خاص منہج یا نصاب تعلیم نہ تھا، نہ حکومت کی طرف سے مدرسوں کو کوئی باقاعدہ تنخواہ ملتی تھی، اور نہ طلبہ سے کوئی فیس لی جاتی تھی۔ تعلیم حسب اللہ دی جاتی تھی۔ حجاز میں سعودی حکومت کے ابتدائی دور یا اس سے پہلے حکومتوں کے دور کے معظم علماء کی سوانح حیات کو دیکھا جائے تو انہوں نے دار آخرت کی طرف رحلت کے وقت ذکر خیر کے سوا کچھ نہ چھوڑا۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے۔ ”والد کر لانا انسان عمر شان“ یعنی ذکر خیر انسان کے لئے ایک دوسری زندگی ہے۔ مدرسہ مولانہ مدرسہ فخریہ، مدرسہ الفلاح، المدینہ الرافیہ وغیرہ سب حرم کی تعلیم کی بدولت وجود میں آئے، ان مدارس کے قائم کرنے والے حرم کی تعلیم سے مستفید ہو کر نکلے۔ لیکن اس کے معنی نہیں کہ حکومت کی طرف سے اس سلسلے میں بالکل بے توجہی ہوتی تھی، حکومت اپنی بساط کے مطابق علماء اور مدرسین حرم کی کچھ نہ کچھ اعانت بھی ضرور کرتی تھی، لیکن اکثر فاضل مدرسین ثواب کی خاطر ان چیزوں سے مستغنی رہتے تھے۔

حرم کے جملہ مدرسین، ائمہ، مؤلفین اور مطوفین کی نگرانی کے لئے حکومت کی طرف سے ایک مفتش ہوتا ہے، تقریباً چالیس سال قبل اس جلیل القدر عہدہ پر ایک سندھی عالم فائز تھے، جن کا نام شیخ محمد کامل سندھی تھا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کے حالات پر چند سطور تحریر کی جائیں۔

شیخ محمد کامل سندھی کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہی ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان اعلام سندھ کی اولاد ہے۔ مولانا کے سفر حجاز کی یہ تیسری خط ہے۔

سے تھے جنہوں نے ایک دو صدی پہلے حجاز کی طرف ہجرت کی تھی۔ محمد کابل سندھی علماء کے نقیب اور حرم کے مدرسین ائمہ، مطوفین اور خدام حرم کے منقش تھے، انہوں نے وقت کے بھر علماء جیسے شیخ محمد صالح کمال، شیخ محمد سعید البصیل اور شیخ عبدالرحمن دہان سے تعلیم پائی، ان کے ایک زائر نے شیخ کا حال بیان کیا ہے وہ لکھتے ہیں: شیخ طویل قامت، معتدل جسم اور گہنی داڑھی والے تھے۔ وہ اپنے فرائض کی بجا آوری میں نہایت مستعد رہتے تھے، وہ حرم کے مدرسین کی دیکھ بھال کرتے، اسی طرح ائمہ اور مؤذنین میں سے جو غیر حاضر ہوتا اس پر نگاہ رکھتے اور طواف کی جگہ پر کھڑے ہو کر مطوفوں اور معلوموں کی دعائیں سنتے اور ان کی بخوی اغلاط کو درست کرتے تھے، اس معاملہ میں وہ اتنے سخت تھے کہ کسی مطوف کو طواف کرانے کی اجازت ہی تب دیتے تھے جب وہ اس سے صحیح ادعیہ سن لیتے۔ وہ خود بھی اچھے مدرس تھے، حرم میں نفہ منبری اور نحو کی کتابوں کا درس دیتے تھے، جس نے اس دور کو پایا اور حرم کے درس کو بھرا ہوا دیکھا ہے، اس نے شیخ محمد کابل سندھی کو اُن کا جہ پہنہ ہوئے اور سر پر بگری یا عمامہ باندھے ہوئے درس کے وسط میں مزدور دیکھا ہوگا۔ وہ ہمیشہ اسی ایک ہیئت میں رہتے تھے۔ شیخ محمد کابل سندھی نے ۱۳۵۳ھ میں وفات پائی اور اپنے پیچھے تین لڑکے چھوڑے۔ ۱۔ شیخ عبداللہ مراف عام ادارہ حرم۔ ۲۔ شیخ عبداللہ موظف مجلس وزارت، ۳۔ شیخ سعید موظف وزارت داخلہ

اس وقت حرم میں تعلیم و تدریس کی پہلے سے زیادہ نگرانی ہو جاتی ہے اور خاص طور سے سلفیہ مسلک لکھنے والے علماء کو ترجیح دی جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی حرم کے مدرسین میں سے جو علم حجاز کہلاتے ہیں اور جن کا علمی معیار بلند اور تحقیق و ترقی عالمانہ ہے وہ سب پُرانی تعلیم کے فیض یافتہ اور حنفی، مالکی یا شافعی فقہ کے پابند ہیں۔ جیسے سید امین کبھی حنفی، سید حسن مشاط شافعی اور سید علوی مالکی ہیں، ان کے علاوہ حرم کے جو دوسرے مدرس ہیں ان میں شیخ عمرہ عبدالرزاق کا بڑا بلند علمی مقام ہے، وہ اکثر قرآنی حقائق پر تبصرہ کرتے رہتے ہیں، دو تین مرتبہ مجھے ان کے درس میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا، سلفی مسلک رکھتے ہیں اور ان کا بڑا اچھا مطالعہ ہے، میرے استاذ امام عبید اللہ سندھی کے معتقد ہیں۔ اپنے پاکستانی اور ہندوستانی علماء میں سے مولانا خیر محمد صاحب ساکن ٹھل حمزہ بیاست بھاولپور، مولانا عبدالحق صاحب بھاولپوری اور مولانا عبداللہ صاحب لکھنؤ بھی حرم میں حسبہ اللہ تعلیمی خدمت ادا کر رہے ہیں۔

مولانا خیر محمد صاحب کافی مدت سے جو احرم میں مقیم ہیں۔ ایک روزانہ کے درس قرآن میں بھی حاضر ہوا عبادت

طاعت اور دیانت نے ان کو نڈھال کر دیا ہے، کچھ متقدموں نے ان کو سہارا دے کر بٹھایا، لیکن جب آپؐ درس قرآن شروع ہوا تو وہ کمزوری جاتی رہی، ان کے ایک ایک لفظ سے ایمانی قوت، تقویٰ اور سادگی ٹپک رہی تھی۔ تیس سال پہلے میں نے مولانا خیر محمد صاحب کو ان کے گانڈا ٹھل حمزہ میں دیکھا تھا، وہاں مولانا کی بدولت ایک بڑا مدرسہ قائم تھا جہاں کئی ہنسی شاگرد تعلیم پا رہے تھے اور مولانا کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ شاگردوں کے لئے گھروں سے کھانا خود لے آتے تھے۔ آپؐ درس سے فراغت کے بعد اپنی بھینسیں اور گائیں خود چرانے جاتے تھے۔

مولانا عبدالحق صاحب بہاولپوری کا حلقہ درس کافی بڑا رہتا ہے، حدیث کا درس دیتے ہیں اور نہایت ہی سادہ مزاج اور پرہیزگار عالم ہیں۔ سلفیہ مسلک رکھتے ہیں لیکن تعصب نام کو بھی نہیں۔ مولانا بڑھانے سے زیادہ لکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ علم حدیث میں کئی کتابیں تالیف فرمائی ہیں۔

مولانا عبداللہ صاحب لغتوی اچھے محدث اور حسن اخلاق کا مجسمہ ہیں۔ ان سے کئی مرتبہ علمی ملاقاتیں ہوئیں حرم میں بھی اور دارالحدیث خیرہ میں بھی۔ ان کے درس کا بھی بڑا حلقہ رہتا ہے۔

پاکستانی علماء میں سے ایک صاحب مولانا امان اللہ پشوری ہیں خوب طاقور اور قدآور، ان کی اپنی زبانی معلوم ہوا کہ عرصہ پندرہ سال سے حجاز حرم میں مقیم ہیں۔ یہ بزرگ اردو میں حرم کے اندر وعظ و تبلیغ کرتے رہتے ہیں، بڑی اونچی آوازیں بولتے ہیں۔ مغرب سے لے کر عشاء کی افان تک ان کی تقاریر کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔

عرب علماء میں سے ایک نوجوان عالم شیخ علی بن زید رکن عراقی کے بالمقابل حدیث کا درس دیتے ہیں، اور زیادہ تر اپنے درس میں بدعت پر زور دیتے رہتے ہیں، ان سے بھی ملاقات ہوئی اور علمی باتیں ہوئیں۔

ایک روز ایک انڈونیشی عالم شیخ عبدالقادر کے درس میں حاضر ہوا، ان کا حلقہ درس نہایت وسیع تھا۔ شیخ عبدالقادر انڈونیشی زبان میں پڑھا رہے تھے۔ ان کو بڑا سخوی عالم مانا جاتا ہے، ان کے مستفیدین سب انڈونیشی شاگرد معلوم ہوتے تھے، ایک خاص جبران کے درس میں یہ تھی کہ درس سے فراغت کے بعد سب شاگرد شیخ سے مصافحہ کر کے جاتے تھے، دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ دوزانہ ان کا ہی دستور ہے۔ اور یہ شافعی المذہب ہیں

حدّہ میں شیخ محمد نصیف | مکہ مکرمہ میں میں مناسک حج سے فارغ ہو چکا تھا اور وہاں کے علماء، صلحا اور اکابر سے ملاقات | دین کی زیارتیں بھی ہو چکی تھیں، اب صرف مدینہ منورہ کی حاضری رہ گئی تھی، مجھ چونکہ

مشرق وسطیٰ کی سیاحت اور بیت المقدس کی زیارت کے لئے جانا تھا اس لئے ایک بااہل پختہ فقیہ پر مدفیسر
 ظہور احمد صاحب کی محبت میں مشرق اردن کے سفارت خانے واقع قدحہ میں عمان کا ویزا حاصل کرنے کے لئے جانا ہوا۔
 وہاں ویزا حاصل کرنے میں یہ وقت پیش آئی کہ میں نے کراچی سے متحدہ عرب جمہوریہ (مصر) کا ویزا لے لیا تھا۔ اس کو دیکھ کر
 عمانی سفارت خانے والے مجھ کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ اُن سے غیر فصیح عام عربی زبان میں بات چیت کرنا بھی میرے
 لئے وبال جان بن گیا۔ دوسرے کچھ زائرین تھے ان کو تو ویزا مل گیا اور میرے لئے یہ شرط لگائی گئی کہ پاکستانی سفیر جنک
 نہیں لکھے گا ویزا نہیں مل سکتا۔ یہ سن کر مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ دفتری کاروبار کی وجہ سے میرا وقت ضائع ہو رہا تھا۔ پہلے
 تو میں نے اس کے لئے یمن صاحب سفیر پاکستان کو تکلیف دینا مناسب خیال نہ کیا اور سیکرٹریوں سے اس بارے میں کہا
 لیکن بلایہ سفارتی حکام ایسے لاٹ صاحب تھے کہ سوائے نہ کے ان کے ہاں اور کوئی جواب نہ تھا، لامحالہ یمن صاحب سے
 ملا۔ صاحب موصوف کی ہمدردی اور پاکستانی حجاج کے ساتھ ہمدردی کی کیا تعریف کروں، اُسی وقت میرے لئے
 خط ٹائپ ہوا جس کو لے کر میں عمانی سفارت خانے میں پہنچا اور ویزا حاصل کیا، اس سلسلے میں میں اپنے دوست قاری
 خیر محمد صاحب کی خصوصی معاونت کو بھی نہیں بھلا سکتا۔

جدہ میں دودن قیام رہا اس موقع کو ضیعت پاکر عرب کے ایک مخیر اور علم دوست عالم شیخ محمد نصیف سے
 ملاقات کی۔ شیخ کے نام نامی سے تو میں پہلے سے آشنا تھا، عمر رسیدہ بزرگ ہیں کوئی نوے سال کے لگ بھگ ہونگے۔
 متانت، سنجیدگی اور اخلاق کے مجسم ہیں کافی دیر تک ان سے علمی باتیں ہوتی رہیں، مولانا بتوری صاحب کا بھی تذکرہ کیا
 پھر مخدوم محمد عین ٹھٹھوی سندھی اور ان کی کتاب ”دراسات اللیب“ کے متعلق بھی اپنے تاثرات ظاہر فرمائے، موصوف
 چونکہ سلفی مسلک کے ہیں اس لئے دراسات کی تعالین اور حواشی کے سلسلے میں میرے فاضل دوست نعمانی صاحب سے
 ناراض نظر آتے تھے۔ عربی دستور کے مطابق قہوہ اور چائے نوشی جاری رہی اور مذاق میں قہوہ کے بارے میں فرماتے تھے
 کہ یہ ہمارے ہاں کا ”پان“ ہے کھانے کے لئے بھی اصرار فرمایا لیکن دقت کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے میں معذرت کرنی
 پڑی، شیخ محمد نصیف صاحب کی بڑی اچھی لائبریری ہے۔ آپ نے مہلج السنۃ جدید ایڈیشن ج ۱ تا بیف شیخ الاسلام
 ابن تیمیہ، الفوائد المجموعۃ فی الاحادیث الموضوعۃ، تا بیف شوکانی اور دوسری کتابیں بھی مرحمت فرمائیں۔

میں دودن جدہ میں رہنا پڑا۔ پھر ہم مکہ مکرمہ واپس آگئے، میں نے پاسپورٹ اپنے معلم محمد ہاشم سندھی صاحب

کے حوالہ کیا، وہ اپنی بلے صدمہ و فیتوں کے باوجود جدہ گئے اور اپنی جیب سے ہوائی جہاز کا ٹکٹ ۷۹۵/۲۷۵ ریال میں جدہ سے عمان تک کالے آئے، اب میرے لئے یہ ٹکٹ دکھا کر مدینہ منورہ جانا آسان ہو گیا ورنہ میری باری تبتا جب چوتھے جہاز کے کراچی کی طرف واپسی میں صرف دس بارہ دن رہ جانے کیوں کریں چوتھے نمبر جہاز میں ہی آیا تھا اور اسی سے مجھے لوٹنا تھا، کسی دوسرے ملک کو جانے کے لئے بحری جہازوں سے آنے والے حجاج کو صرف ہوائی جہاز کے ذریعہ جانے کی اجازت ہوتی ہے، غرض یہ ٹکٹ دکھا کر مجھے مدینہ منورہ جانے کی اجازت مل گئی۔ مدینہ منورہ کو روانگی | مکہ مکرمہ سے ”خرمچ“ کی اجازت ملتے ہی میں حرم میں طواف وداع کے لئے گیا، یہ طواف واجب ہے اور کعبہ سے رخصت کا طواف ہے، اس موقع پر مجھے اپنے اپنے خویش و اقارب اور دوسرے احباب کے لئے جتنی دعائیں کرنی تھیں وہ سب پورے خلوص سے کیں۔ حرم سے جدائی کے وقت اس بندہ آثم پر جو رقت طاری ہوئی وہ مدعیان سے باہر ہے۔

اب مجھ سے بس کا انتظار بھی نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ بس تو تبت جانے جب حجاج سے بھر جائے۔ آخر حکومت سے متنازل حاصل کیا اور اپنے معلم اور دوسرے احباب کو الوداع کہہ کر ٹیکسی کے لئے جیبا دینچا۔ مدینہ جانے کے لئے میری عہد کا یہ عالم تھا کہ میرے دور نقار میں سے پروفیسر سید فرخ حسن صاحب کو ان کی بوٹری والدہ کی بیماری کی وجہ سے پہلے ہی مدینہ منورہ کی زیارت کے لئے جانے کی اجازت مل گئی اور وہ مدینہ چلے گئے تھے، لیکن پروفیسر ظہور احمد صاحب تاحال مکہ میں میرے ساتھ تھے وہ ہسپتال گئے ہوئے تھے۔ ان کے واپسی کا بھی انتظار نہ کر سکا تا کہ ان کو بھی الوداع کہوں۔ درحقیقت یہ کوئی میری خصوصیت نہ تھی، مکہ مکرمہ سے خرچ کی اطلاع اس طرح ملتی ہے کہ حجاج جلدی میں سب کچھ مہول جلتے ہیں۔

غرض محلہ حیا سے جدہ کے لئے تین ریال کرایہ دے کر ٹیکسی پر سوار ہوا، چیسے ہی جدہ کے بس اسٹینڈ پر پہنچا تو مدینہ منورہ جانے کے لئے ایک ٹیکسی تیار کھڑی تھی، جدہ سے مدینہ منورہ تک کا چھ ریال کرایہ دیا۔ یہ کرایہ حجاج کے لئے نہیں ہوتا، جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، بلکہ مقامی لوگوں سے لیا جاتا ہے، میں چونکہ وقفہ تنازل حاصل کر چکا تھا اس لئے اب میری حیثیت بھی مقامی آدمیوں جیسی تھی۔

جدہ سے مدینہ منورہ تک ۲۵۰ کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ٹیکسی بڑی تیز چل رہی تھی، سرک نہایت ہی عمدہ اور نئی بنی ہوئی معلوم ہوتی تھی، راستے میں کئی چھوٹی چھوٹی بستیوں نظر آئیں، انہر کی نازد رانچ میں ادا کی۔ رانچ بحر قلم پر ایک چھوٹی

سی بندرگاہ ہے۔ یہ شامی اور مصری حجاج کے لئے میقات احرام ہے۔ یہاں ہمدی نچے آئے ہوئے انڈے بچ رہے تھے دس قروش میں تین انڈے ملے۔ وہاں چلے نوشی بھی کی۔ رانج کے بعد بدر کا مقام آیا، یہاں بھی قبوہ خانے تھے کافی دیر تک وہاں ٹھہرے۔ معرکہ بدر جہاں واقع ہوا تھا وہ جگہ اس دہشتی سے مغرب کی طرف تھوڑے فاصلے پر ہے۔ وہیں شہدائے بدر کی قبریں بھی ہیں عربوں نے دوسرے ہمیں وہ جگہ بتائی۔ ہر سہ آگے حسینیہ، مسجد، بنی راحۃ اور بنی علی کی بیتیں آئیں، بنی علی سے مدینہ منورہ صرف پانچ میل رہ گیا اور یہ وقت مغرب کا تھا لہذا مدینہ منورہ کی روشن بیتیاں دوسرے نظر آرہی تھیں۔ اس جگہ کو ذوالحلیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جو اہل مدینہ کے لئے میقات ہے اور حجۃ الوداع کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں رضوان اللہ علیہم نے ہمیں احرام باندھا تھا۔ اب جیسے جیسے یشرب کی آبادی قریب آرہی تھی شوق دیدار گنبد خضراء بڑھ رہا تھا۔

وعدۃ وصل چوں شود نزدیک آتش شوق تیز تر گردد

حدود شہر میں داخل ہوتے ہی معلم کا تعین ضروری ہو گیا۔ یہاں مکہ مکرمہ کی طرح معلم کے تعین میں حجاج کو اختیار نہیں ہے، بلکہ ہر خطہ کے لئے معلم مقرر ہوتے ہیں۔ کراچی کے لئے شیخ حمزہ زلی معلم تھے، ہمیں ان کو ہی اپنا معلم مقرر کرنا پڑا۔ حرم کے قریب ٹیکسی کو روکو اگر اتر پڑا، شوق زیارت کا یہ عالم تھا کہ سامان اُتارتے وقت ایک بوری سامان کی (جسمیں اکثر امانتیں اور احباب مدینہ کے لئے کچھ تحائف تھے) ٹیکسی سے اُتارنا رہ گئی، بوری پر میں نے پہنا نام بھی نہیں لکھا تھا جب حرم پہنچا تب سامان یاد آیا، لیکن اب تو رات ہو گئی تھی معلم کو خبر کی اس نے بھی یہ غصہ پیش کیا کہ اگر آپ کا پتہ لکھا ہوا ہوتا تو سامان مل جاتا۔ میں نے ٹیکسی کا نمبر بھی نوٹ نہیں کیا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور اور اس کے شو فر کی یہ حالت تھی کہ جرہ سے لے کر مدینہ منورہ تک ریڈیو سنتے اور ہاتھ سے تالیاں بجاتے آئے تھے، نماز کی پابندی بھی ان لوگوں میں نہ تھی۔

صبح کو مسجد نبوی میں جا کر نماز جماعت ادا کی اور صلوٰۃ وسلام پڑھا، اس وقت کی کیفیت قید کتابت میں نہیں آسکتی۔ اس کے بعد بس اسٹاپ پر چلا گیا، بیسیوں ٹیکسیاں اور بسیں کھڑی تھیں۔ وہاں پولیس کو بھی اطلاع دی۔ ان کی طرف سے بھی یہی جواب ملا کہ ڈرائیور کو شناخت کیجئے، لیکن بیسیوں آدمیوں میں شناخت کرنا مشکل ہو گیا۔ آخر دو گھنٹے کے انتظار کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب کے ہاتھ میں وہی بوری سامان کی ہے اور اعلان کرتا پھر رہا ہے،

بڑی خوشی ہوئی گھوٹا ہوا سامان مل گیا، ڈرائیور اور شو فر کے متعلق جو میری بدگمانی تھی وہ جاتی رہی، حسن معاملگی اسی کا نام ہے، ظاہری تقویٰ میرے خیال میں کسی کام کا نہیں ہے۔

ملاقاتیں | جو کادرتقا میں ۳ گھنٹے پہلے ”مدینہ من ریاض الجنۃ“ میں پہنچ گیا، انداز سے فراغت کے بعد مولوی محمد قاسم اور مولوی حبیب اللہ صاحب بلوچستانی سے ملاقات ہوئی یہ دونوں بزرگ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں درجہ علیا میں تعلیم پاتے ہیں۔ مولانا عبید اللہ صاحب صدر مدرس نظر العلوم کراچی نے انہیں پہلے ہی میرے متعلق اطلاع دی تھی ان دونوں دوستوں کی وجہ سے فضلاء مدینہ اور مقالات متبرکہ اور آثار قدیمہ دیکھنے میں میرے لئے آسانی پیدا ہو گئی۔ اسی روز عصر کے بعد جنت البقیع گئے، جہاں حضرات عثمان، ابو سعید خدری، علیہ سعیدہ، امام نافع، امام مالک، آئمہ اہل بیت، سیدہ خاتون۔ امام حسن، امام محمد باقر، امام جعفر صادق رضوان اللہ علیہم کے مزارات کی زیارت حاصل ہوئی۔ مزارات کیلئے صرف معمولی نشانات باقی تھے، واپسی میں سندھ کے ایک درویش صفت عالم مولانا محمد کمال صاحب سے جو کہ پندرہ سال سے ترک وطن کر کے مدینہ اہل و عیال جو اس سرور کائنات میں سکونت فرما ہیں، ان کے دولت خانے پر ملاقات ہوئی، مولانا موصوف صبر و شکر کے مجتہد ہیں، اب تو انہوں نے اپنا ایک مکان بھی بنوا لیا ہے، لیکن اس سے قبل جن معویتوں کا ان کو سامنا پڑا آپ وہ سب بخوشی برداشت کرتے رہے، ان کے دوستوں سے معلوم ہوا کہ وہ کبھی مدینہ منورہ کی زندگی سے دل برداشتہ نہ ہوئے۔ مزدوری کر کے اپنا اور بچوں کا پیٹ پالتے رہے، اب بھی خیاطی کر رہے ہیں اور اس سے جو وقت بچتا ہے وہ کتابوں کے مطالعہ اور مسجد نبوی میں عبادت کرتے ہیں، میرے تو وہ قدیم دوست اور کر مفر ماتھے، مدینہ منورہ میں وہ اکثر میرے ساتھ رہے۔

مدینہ منورہ کے مشاہیر علماء سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا، مولوی محمد قاسم اور مولوی حبیب اللہ متعلمان جامعہ اسلامیہ مدینہ کی رفاقت میں علامہ شیخ ابن باز پرودائیس چانسلر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے دولت خانے پر حاضر ہوا، شیخ ابن باز کے حسن اخلاق کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ موصوف کا پانچ وار ریال کا مشاہرہ ہے لیکن جہانوں کا اتنا، نجوم رہتا ہے کہ سننے میں آیا کہ اتنا مشاہرہ ہوتے ہوئے بھی مقروض رہتے ہیں۔

موصوف میرے ساتھ علمی گفتگو کرتے رہے۔ ان کو مملکت اسلامیہ پاکستان سے بھی بڑی ہمدردی ہے۔ پاکستانی علماء کی علمی سرگرمیوں کے متعلق بھی سوالات کرتے رہے۔ آپ نے سندھ کے قدیم محدثین اور علماء کی بڑی تعریف فرمائی۔

میں نے انہیں اپنی کچھ تالیفات بھی پیش کیں غرض موصوف نے جس کرمفرمائی اور حسن اخلاق کا مظاہرہ فرمایا وہ ہمیشہ پیشہ کے لئے مجھے یاد رہیگا۔ میرا ارادہ مشرق وسطیٰ کی سیاحت کا تھا علامہ موصوف سے میں نے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے بہمان شفقت ایک خط دیا تاکہ اگر مجھے واپس حجاز آنا پڑے تو سفر کی طرف سے کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ جزاء اللہ خیر الجزاء

الحاج سید شیر محمد خلیفہ مولانا تھانوی کی زیارت | مدینہ منورہ کے زندہ بزرگوں میں سب سے نمایاں شخصیت سید شیر محمد گھوٹکیؒ سنی بزرگ ہیں، عرصہ دراز سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے ہیں۔ آپ کے ہاں ہر ملک کے علماء اور فضلاء زیارت کے لئے آتے ہیں اور مسائل ج میں آپ کی شخصیت مستند سمجھی جاتی ہے میرے لئے آپ کی ذات گرامی نا آشنا نہ تھی، کیونکہ سید صاحب اپنے وطن گھوٹکی سندھ میں اپنے بڑے بھائی الحاج سید فخر الدین شاہ مرحوم خلیفہ ارشد مولانا اشرف علی کی معیت میں مدرسہ قاسم العلوم گھوٹکی چلائے تھے۔ اس دور میں مدرسہ قاسم العلوم کا میں مدرسہ اول تھا، سید صاحب کی زیارت سے بڑا قلبی سکون حاصل ہوا موصوف لاس وقت ۸۳ سال عمر پرے اور اس پرانہ سالی میں بھی اپنا خود کھانا پکاتے ہیں، حالانکہ اگر وہ چاہیں تو ان کی خدمت کے لئے یہیں مستعدین تیار ہیں، لیکن وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔

دوران گفتگو موصوف نے فرمایا کہ مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب استاد العلماء مولانا قمر الدین نبویؒ مولانا نظر محمد صاحب منگ والے سے تعلیم پاتے تھے۔ فقیہ سندھ مولانا محمد قاسم ساکن گڑھی یاسین کے متعلق فرمایا کہ ان میں حق طلبی اور انصاف کا وہ تھا، اسی طرح فرماتے لگے کہ مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوریؒ نے سندھ کے مفتی مولانا عبد الغفور صاحب ہمایونی کی تعریف فرمائی ہے۔ میرے کچھ خطوط بھی سید صاحب کی معرفت آئے تھے ان کو حاصل کیا اور پھر ایک دوسرے سندھی اجرا الحاج علی محمد خیاط سے ملاقات کی۔

الحاج علی محمد سندھی بھی عرصہ پندرہ سال سے ترک وطن کر کے مدینہ منورہ میں مداہل و عیال سکونت پذیر ہیں، ان کا اہلیانِ محمد بخش نامی بھی ان کے ساتھ ہجرت کر کے گیا تھا، لیکن چند سال کے بعد وہ اس لئے واپس آگیا کہ وہاں کے لوگوں اور اہمیت سے وہ متنفر تھا۔ لیکن الحاج علی محمد بڑے صبر اور شکر سے مدینہ منورہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں جو ہر لحاظ سے قابل رشک ہے۔ الحاج علی محمد کی دکان مسجد نبوی کے بالکل قریب تھی اس لئے میں نے انہی کے ہاں رہنے کو سند کیا۔

یارتیں | ہرجون کو جبلِ اُعدا اور دوسری زیارتوں کا پروگرام بنایا، پہلے جبلِ اُعدا گیا، جنگِ اُعدا کی وجہ سے

اس جبل کی جوتاریخی اہمیت ہے وہ سب کو معلوم ہے، یہ جبل مدینہ سے شمال کی جانب تقریباً تین میل کے فاصلے پر ہے، بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مورچہ قائم کیا تھا، اور کہاں پہنچا پس قیر اندازوں کو متعین فرمایا تھا، اور پھر کس طرح پسپائی ہوئی، ان تمام چیزوں کو رفقہاء کی رہنمائی میں غور سے سمجھا رہا، حضرت حمزہؓ کے مزار کی زیارت ہو نصیب ہوئی، وہاں سے مسجد قبلتین گئے، پھر خندق کو دیکھا، جہاں پانچ مسجودوں کی بھی زیارت کی، پھر مسجد قبا کو پہلے گئے، وہاں فیاض الداعی نے مسجد قبا کے قریب قبیر ازیس کو بھی دیکھا۔ یہ وہ کنواں ہے جس کا پانی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب کو برکت سے میٹھا ہوا تھا اور حضورؐ کی انگلی حضرت عثمانؓ سے اس کتیس میں گر پڑی تھی، یہ تمام زیارتیں کر کے واپس آگیا، دوسرے دن مولوی محمد قاسم اور مولوی حبیب اللہ صاحبان کی رفاقت میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ گیا، جہاں جامعہ کے تلامذہ اور اساتذہ سے کافی دیر تک ملاقات رہی۔

جامعہ کے امین عام علامہ شیخ جودی سے (اگرچہ تھوڑی دیر کے لئے ملاقات ہوئی لیکن عمر بھر میں ان کی کرم کو بھول نہیں سکتا، موصوف خالص علمی انسان اور کتابوں کے دلدادہ فقہ، علمی جذبے کی بنا پر میری انہوں جو معاشرت فرمائی اس کا بدلہ تو ہر روز دگار سے ہی ان کو ملے گا۔ وہ اپنی موٹر پر بٹھا کر مجھے مسجد نبوی میں لائے۔ اسی روز شام کو قبیر رومہ کو بھی دیکھا، پانی نہایت ہی میٹھا تھا، یہ تاریخی کنواں ہے جس کو حضرت عثمانؓ نے یہودیوں سے خرید فرما کر وقف کیا تھا، آج تک اس کا پانی میٹھا چلا آ رہا ہے۔ یہاں ڈبری فارم بھی ہے اس کے پاس بڑا اچھا خوش کن باغیچہ ہے۔ یہ کنواں مدینہ منورہ سے شمال مغرب کی طرف تقریباً تین میل فاصلے پر ہے +

(عربی) المسوّٰ مِنْ اَحْلَٰئِیْتُ الْمَوْطَا

امام ولی اللہ رحمہ دہلوی

یہ کتاب دو جلدوں میں ہے۔ آج سے ۳۲ سال پہلے مکہ مکرمہ میں مولانا عبد اللہ شہزاد علی مرحوم کے زیر اہتمام چھپی تھی۔ اس میں ہر کے تشریحی حاشیے ہیں۔ ولایتی کپڑے کی نفیس جلد قیمت بین ۱۰ روپے۔ شاہ ولی اللہ (کیڈ جی) صدیہ آبار سے طلب کیا

دینی تعلیم میں اصلاح کی ضرورت، مَوْلٰیْنَا مَنَّانُ اللّٰہُ قَاسِمُ

آج سے تقریباً سو سال پہلے ہندوستان میں ایک طرف تو انگریزی حکومت اپنے پنجے مضبوط کر رہی تھی۔ دوسری طرف عیسائی مشینروں کا جال پھیلایا جا رہا تھا اور یورپین مبلغین ہر طرف گھوم گھوم کر عیسائی مذہب کی تبلیغ کر رہے تھے، یہ زمانہ میں حکومت کو کچھ ایسے مسلمان بھی مل گئے جن کے نزدیک دینی اور دنیاوی ترقی کا مدار ہی پر تھا کہ نسل تو ہندوستانی رہے، لیکن ظاہر و باطن یورپین ہو جائے۔ حکومت نے ایسے مسلمانوں سے پوری طرح کام لیا۔ غرض اس وقت ای کی ذخیریں مضبوط کی جا رہی تھیں۔ اتحاد و بے دینی کی آندھی چل رہی تھی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پورا ملک عیسائی جائے گا اور ہندوستان کو کبھی آزادی نصیب نہ ہوگی۔

اسی کے ساتھ دینی تعلیم کی سندیں خالی ہو چکی تھیں اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمۃ کے علوم و معارف نہ وارث بھی ختم ہوتے نظر آرہے تھے۔ ان حالات میں خدا کے ایک برگزیدہ کو دارالعلوم کا خیال آیا۔ اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ کیا کہ اس وقت دین کی حفاظت اور مسلمانوں اور ان کے آنے والی نسلوں کو باقی رکھنے کا کام ایک العلوم ہی انجام دے سکتا ہے۔ جہاں کتاب و سنت کی تعلیم ایسے پنج پر دی جائے کہ یہاں کے فارغین سلف کا نمونہ اگر ملک کے کوئی کونہ میں پھیل جائیں خود نجات پائیں اور دوسروں کو نجات کا راستہ بتلائیں۔

مولانا مسرت اللہ صاحب قاسمی امیر شریعت بہار و اڑیسہ نے یہ بیان چند سال ہوئے دارالعلوم دیوبند کی شوری کے سامنے لکھا تھا اس بیان میں جو تجاویز پیش کی گئی ہیں احسن اتفاق سے شوری نے حال ہی میں انہیں منظور کر لیا ہے۔ ایک نصاب کی بنیاد ہے جو ضروری ترین چیزیں کر سکیں۔ معلوم ہوا ہے شوری نے دارالعلوم دیوبند میں انگریزی کو حیثیت لیک بعضوں کے داخل کر لیا ہے۔ یہ بیان مدینہ منورہ سے ماخوذ ہے۔ (مدیر)

دارالعلوم اسی مقصد سے قائم ہوا اور آج تک اسی راہ پر چل رہا ہے۔ اور پورے یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے اور آج پورے ملک میں انتہائی نامساعد حالات کے باوجود جو دین اور دینداری موجود ہے وہ دارالعلوم ہی کا طفیل ہے، اس لیے جوڑے ملک میں آج سینکڑوں مدارس ہیں جہاں مسلمانوں کی اولاد خدا کا دین سیکھتی ہے، دارالعلوم ہی کے فارغ التحصیل حضرات کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آزادی کے بعد اس ملک میں علماء اور دینداروں کی جماعت، برادران وطن کی نگاہوں میں بھی عزت کا مقام رکھتی ہے۔ یہ صرف اسی لئے کہ حضرت نانوتویؒ حضرت گنگوہی علیہ الرحمۃ، حضرت شیخ الہندؒ اور دوسرے اکابر اور دارالعلوم کے موجودہ شیخ نے صرف درس و تدریس کا کام انجام نہیں دیا بلکہ یہ حضرات جنگ آزادی کے بھی ہیرو ہیں، اگر دارالعلوم اور اس کے فضلاء نے جنگ آزادی میں پورا حصہ لیا نہ تو آج ہندوستان میں علماء کی وہی حالت ہوتی جو انقلاب کے بعد ترکٹا دوسرے ممالک میں ہوئی۔

دارالعلوم نے ہمیشہ ملک کے حالات کو کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھا ہے۔ ملک کی ہر تحریک اور ہر اقدام کا اسی نقطہ نگاہ سے جائزہ لیا ہے اور پھر اس میں شرکت ہی نہیں کی ہے بلکہ اس کی رہنمائی کی ہے۔ دارالعلوم کی پالیسی بھی جامد نہیں رہی ہے اس نے ہمیشہ ترقیاتی منصوبوں کا ساتھ دیا ہے۔ بشرطیکہ وہ اس کے مقصد کے معاون ہوں یا کم از کم معارض نہ ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آج بھی دارالعلوم ہر جدید کو اسی شرط کے ساتھ لبیک کہے گا۔

دین کی تعلیم و اشاعت کا سلسلہ خیر القرون سے آج تک جاری ہے لیکن علوم طریقیہ تعلیم اور کتب درسیہ ہر زمانہ میں مختلف رہیں۔ اور یہ اختلاف مسلمانوں کے ماحول ملک کے حالات اور رجحانات کے تابع رہا۔ بہت سے علوم و فنون خیر القرون میں مدون ہی نہیں ہوئے تھے یا اس دور میں اس کی تعلیم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ منطقی فلسفہ ہیأت اور علم معانی کی ترتیب و تہذیب بعد میں ہوئی۔ اصول فقہ کی تعلیم امام شافعیؒ کے زمانہ سے شروع ہوئی۔ دوسری صدی ہجری کے نصف تک تعلیم کا طریقہ زبانی روایت و ملا تھا جو علامہ سیوطیؒ اور..... تک جاری رہا۔ ایک زمانہ میں مختلف ملکوں کے طریقہ تعلیم میں بھی فرق تھا۔ اندلس میں پہلے قرآن مجید پڑھاتے اور اس کے بعد اشعار و فنون انشاء کے مسائل بتلاتے۔ افریقہ میں قرآن کے ساتھ حدیث کا درس دیتے۔ ابو بکر ابن العربیؒ نے تعلیم کا کچھ اور طریقہ اختیار کیا اور اسی زمانہ

کے طریقہ تعلیم پر کہ پہلے قرآن پڑھایا جائے یا دو علوم ایک ساتھ پڑھائے جائیں ترجمہ کی کتب دوسریں تو بہت زیادہ تبدیل ہوتی رہی۔ پہلے امام محمدؒ کی کتاب افضل درس تھی پھر ابو زبید و بوسی اور مزدودی کی تصانیف کا راج ہوا۔ پھر ابن السمعانی کی کتاب البدایہ تمام مدرسوں میں جاری ہوئی اس کے بعد ہدایہ شرح وقایہ نصاب میں داخل ہوئیں۔ یہی حال ادب، علم کلام اور فن منطق وغیرہ کا رہا۔ لیکن ایک بڑا فرق یہ ہے کہ متقدمین اس کو محض آلہ اور ذریعہ کی حیثیت سے پڑھاتے تھے، متاخرین نے اس کو مستقل علم بتایا ہے اور مقصودیت کی شان پیدا کر دی ہے۔

ہندوستان میں ملا نظام الدین نے پچھلے تمام طریقوں سے ہٹ کر ایک نیا نظام اور نصاب درس بنایا جسے قبول عام حاصل ہوا، لیکن خود ملا صاحب نے درس نظامی سے ہٹ کر طلباء کو فصول الحکم اور بخاری شریف کا درس دیا اور ملا صاحب کے بعد صحاح ستہ، ملاحسن، حمد الشرحی، قاضی مبارک، غلام یحییٰ وغیرہ درس نظامی میں داخل کی گئیں اور آج تک پڑھائی جاتی ہیں۔

غرض ہر دور میں وقت کی ضرورت اور زمانہ کے حالات کے مطابق نظام تعلیم اور نصاب تعلیم میں تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ آج بھی وقت کا اہم ترین تقاضا ہے کہ تعلیمی نصاب پر دوبارہ غور کیا جائے اور خصوصاً تقسیم ہند کے بعد جو نئے حالات پیدا ہوئے ہیں نظام تعلیم میں ان کا پورا لحاظ رکھا جائے۔

میرے خیال میں اس مسئلہ پر غور کرتے وقت حسب ذیل امور کو سامنے رہنا چاہئے:-

(۱) ہر طالب دین کو عربی زبان اور عربی نصاب کے ذریعہ دین سکھانا، نہ صرف یہ ضروری نہیں بلکہ اکثر اس طریقہ کار سے علوم دینیہ کا استحفاظ ہوتا ہے۔ علم اور علمی جماعت کی ساکھ پر سخت ضرب پڑتی ہے جیسا کہ ان دنوں عام طور پر مشاہد ہو رہا ہے ہر طالب علم دین کو میزان سے بخاری شریف تک پڑھانا، استاد اور طالب کے وقت اور قوم کے رد پے کو ضائع کرنا ہے۔ اس کا نتیجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ دین اور مدارس دینیہ کا اعتماد لوگوں کی نظر میں کم ہو جائے۔ ہند ضرورت ہو کر ایک ایسا نصاب تیار کیا جائے جس میں مادری زبان کے ذریعہ طلباء کو دینی تعلیم دی جائے اور پھر ان میں سے طلباء کا انتخاب کیا جائے اور انہیں عربی نصاب کے ذریعہ دین کی تعلیم دی جائے۔

(۲) نصاب تعلیم کا محور اور مرکز قرآن حدیث اور فقہ ہو اور جو کچھ بھی پڑھایا جائے وہ انہیں کو جاننے اور سمجھنے کے لئے۔

(۳) نصاب میں ایسی کتابوں کو نظر انداز کر دیا جائے جن میں اصل سکہ سے قیل و قال ہو یا طرز ادما مشکل اور پیچیدہ ہو، لیکن

نئی کتابوں کے انتخاب کے وقت یہ امر پیش نظر ہے کہ قدامت کا مقصد قرآن و حدیث کی خدمت تھا، اس لئے انہوں نے علوم کی ایجاد و ترتیب اور کتابوں کی تصنیف اسی نظریہ سے کی ہے۔ لیکن ان دنوں عصر وغیرہ میں مصنفین کا مقصد باطنی عربی اور مختلف علوم جدیدہ کی براہ راست خدمت ہے، اس لئے جدید تصانیف بالعموم اسی نظریہ کے ماتحت ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی کتابیں دینی نصاب تعلیم کے لئے کچھ زیادہ کارآمد نہ ہونگی۔

(۴) سیرت نبویؐ اور خلفاء راشدین کی سوانح کو اسلام میں آئینی حیثیت حاصل ہے اور ضروری ہے کہ ایک عالم کی نظر پوری اسلامی تاریخ پر گہری ہو۔ اس لئے تاریخ اسلام کو داخل نصاب کیا جائے اور وہ پہلوا جا کر کیے جائیں جن کی اس بناء میں سخت ضرورت ہے۔

(۵) منطق اور فلسفہ کی کتابیں اسی قدر داخل نصاب ہوں جس سے اس فن کے مصطلحات پر عبور ہو سکے اور متاخرین کے علمی ذخیرے سے استفادہ میں دقت نہ ہو۔

(۶) موجودہ علم کلام ان شبہات کا جواب دیتا ہے جو یونانی فلسفہ نے پیدا کئے تھے۔ اب اعتراضات اور شبہات کی نوعیت بالکل بدل چکی ہے۔ اس لئے علم کلام کی ایسی کتابیں پڑھانی جائیں جو دور حاضر کے پیدا کردہ اعتراضات اور شبہات کو دور کر سکیں۔

(۷) عربی ادب کی تعلیم اسی حد تک ہو جس سے قرآن و حدیث و فقہ اور اس سے متعلقہ علوم و فنون کو بے تکلف سمجھا جاسکے عربی ہماری مذہبی زبان ہے۔ لیکن مادری زبان نہیں۔ عربی گفتگو اور تقریر و تحریر کی مشق پر زیادہ زور دینا طلباء کو ایک ایسے کام پر لگانا ہے جو دارالعلوم کی چار دیواری سے آگے نہیں بڑھ سکتا، عربی تحریر و تقریر کی ساری مشق گھوٹا کر ختم ہو جائے گی جہاں برس ہا برس اور اکثر فارغین کو زندگی کی آخری سانس تک نہ کوئی عربی بولنے والا ملے گا اور نہ سمجھنے والا۔ ہاں مادری زبان میں تقریر و تحریر کی مشق پر زور دیا جائے کہ یہی زبان دین کی اشاعت اور علوم کی ترویج کا ذریعہ ہے ہاں نصاب میں اس کی گنجائش ضرور رکھی جائے کہ اگر کچھ طلباء فراغت کے بعد علوم و فنون میں جن میں ایک عربی ادب بھی شامل ہے مہارت حاصل کرنا چاہیں تو انہیں اس کا موقع ملے۔

(۸) علم جغرافیہ، فلسفہ جدید اور سائنس کی سبھی ایسی کتابیں رکھی جائیں جس سے طلباء کو اس فن کی عام اور ضروری معلومات حاصل ہو جائیں اور وہ ان علوم کو اور ان مسائل کو اجنبی محسوس نہ کریں۔

(۹) علم اخلاق کو بھی داخل کیا جائے جس میں امراض قلبیہ اور نفیہ اور اس کے علاج سے بحث کی جاتی ہے کہ ظاہری و باطنی اخلاق کی اصلاح ہو سکے۔

(۱۰) ملک کی سرکاری زبان بھی ضروری حد تک لازم کی جائے۔

(۱۱) قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم اس طرح دی جائے کہ دور حاضر کے نئے مسائل سے طلباء پڑھنے ہی کے زمانے سے واقف ہونے جائیں۔ سوس کی وہ تقریریں جو عام طور پر کی جاتی ہیں اس دور میں کارآمد نہیں ہو سکتیں۔ دور بدل چکا، آج کے مسائل بھی دوسرے ہیں، اور اعتراضات اور شبہات بھی دوسرے، غور و فکر کا طریقہ بھی نیلا ہے اور طرز تعمیر بھی نیا۔ اب نہ وہ بحثیں ہیں اور نہ وہ جہتیں اور نہ وہ مجادلے ہیں نہ مناظرے۔ ایک زمانہ تھا کہ کتاب کا مسئلہ شریعہ، تعلیقات، مہنیات اور بین السطور و حواشی کے بغیر حل ہی نہیں ہوتا تھا اب وہ زمانہ ہے کہ ایسی بات بتلائیے جو دین و دنیا میں کارآمد ہو، اور ایسے سیکھے ہوئے اور صاف انداز میں کہنے کہ طبع سلیم کو اپیل کرے اور دل میں گھر کر جائے۔ اس لئے درس کا انداز ایسا اختیار کرنا ہو گا کہ طلبہ فراغت کے بعد عہد حاضر کی دینی ضرورت کو پورا کر سکیں اور جب ان کو نئے مسائل سے سابقہ پڑے، تو اپنے کوبے بس محسوس نہ کریں۔

تعلیم کے ساتھ طلباء کی تربیت کا بھی ایک مضبوط نظام قائم کیا جائے اور ڈھنگ سے ان کی تربیت کی جائے کہ ان کا مقصد تعلیم دین سے حصول معاش نہ ہو۔ ان کا مقصد دین کی خدمت ہو اور اس راہ میں معائب کا جھیلنا اپنا خوشگوار فریضہ سمجھیں، ان کی نظر حکومت کے عہدوں اور بڑی بڑی تنخواہ پر ہو۔ معاشی تنگی کے باوجود دین کی خدمت اس طرح کر سکیں جس طرح اوپے عہدوں اور بڑی تنخواہوں کے بعد وہ کر سکتے۔ سرکاری مدارس کے فارغین کا ہمیں کافی تجربہ ہے۔ چونکہ انہیں سرکاری ملازمتوں میں کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں اس لئے ان کے پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد صرف سنا اور اس کے ذریعہ ملازمت کا حصول ہوتا ہے، اور بس وہ سب کچھ کر سکتے ہیں مگر دین کی خدمت نہیں کر سکتے۔ دینی تعلیم کا ایسا نظام جس کے ذریعہ فارغ طلبہ کو وہی حقوق حکومت کے مناصب اور ملازمتوں میں حاصل ہو سکیں جو سرکاری کالجوں کے فارغین کو حاصل ہوتے ہیں وہاں قائم کیا جاسکتا ہے جہاں کی دینی سرکاری زبان ایک ہو اور حکومت اسی دین پر یقین رکھتی ہو جس دین کی تعلیم کا ادارہ اور نظام ہے، لیکن ہندوستان جیسے ملک میں یہ نظریہ اسلام کے لئے مفید ہے نہ ممکن۔

دین کے دو جزو حکمت و رفعت

محمد سروس

گو قرآن مجید کے اولین مخاطب قریش مکہ اور اُن کے بعد عرب تھے، لیکن وہ تمہاساری انسانیت کے لئے پیام ہدایت۔ وہ کسی ایک ملک، قوم یا زمانے کے لئے مخصوص نہیں۔ قرآن مجید کی تعلیم اتنی ہی عالمگیر اور ہمہ گیر ہے، جتنی کہ خود انسانیت ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب الہدوی البازغہ (ص ۱۹۵) میں ”مقاصد شریعہ“ مصلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے انکشاف کے طالب کو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کی بعثت ملت حنیفیہ کے ساتھ ہوئی تھی تاکہ وہ اُس کی کجی کو سیدھا اور اُس میں جو عیب ہوئی تھی، اُس کی اصلاح کریں اور اُس کے نور کو عام کریں۔ چنانچہ وہ مقدمات جن پر ملت حنیفیہ کی بنیاد ہے، انہیں اُس کی تفصیلات میں جاتے سے پہلے بطور مسلمات کے مان لینا چاہئے۔ اسی طرح (اعمال و شعائر کی) وہ ہیئتیں اور صورتیں جو اس ملت کے ماننے والوں میں وراثت کے طور پر چلی آتی تھیں، ان کی بھی

۱۔ شاہ ولی اللہ صاحب ”الہدوی البازغہ“ (ص ۱۹۱) میں فرماتے ہیں: ”واعلم ان رضا اللہ تعالیٰ وامرہ منحصراً فی الملة الحنیفیة لا یتجاوزها لانها بنیت علی موافقة الصورة الانسانیة واستخراج المعارف والعلوم منها۔۔۔۔۔ (ہمیں ماننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اُس کی امر ملت حنیفیہ میں محصور ہے اور وہ اس سے تجاوز نہیں کرتا۔ اور یہ اس لئے کہ ملت حنیفیہ کی بنا ہوتی انسانیت پر رکھی گئی ہے اور اسی سے معارف و علوم کا استخراج ہوتا ہے)۔ قرآن مجید ہی ملت حنیفیہ کا آخری صحیفہ۔ اور دین اسلام اُس کی آخری شکل ہے۔

اُس کے لئے حیثیت مسلم ہو، اس کے بعد شاہ صاحب نے وہ بڑے بڑے مقاصد بتائے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پیش نظر تھے۔ اس ضمن میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول دین میں سے ملتِ حنیفیہ کو باری تعالیٰ کی وحدانیت اور یومِ الآخرت و معاد کا پابند بنانا ہے اور آپ کے دین کے یہ دو اہم اصول ہیں کہ جو ان دو کی تصدیق نہیں کرتا اُسے دینِ حنیفی پر عامل ہونے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور ان دو کا اقرار اس ملت کی ضروریات اور اصول میں سے ہے۔

ملتِ حنیفیہ کے انہی بنیادی اصولوں کا نام دین ہے۔ اور وہ ایک ہے۔ اور قرآن مجید اُسی دین کا شائع و پیغام بر ہے۔ البتہ اس دین کی اساس پر مختلف زمانوں میں جو شرائع مرتب ہوتے رہے وہ مختلف تھے۔ اس کی وصفاً حجۃ اللہ البالغہ میں یوں لکھی گئی ہے:-

”جانتا چاہیے کہ اصل دین ایک ہے اور تمام انبیاء اس پر متفق ہیں..... (انبیاء میں اختلاف اگر ہے تو ظالمات و عبادات اور اُن کے آداب و ارکان کے بارے میں ہے..... وہ خاص خاص صورتیں اور مخصوص میتیں جن پر مختلف قسم کی نیکیوں اور نیکو اعمال اور امور معاشرت کی آسانوں کی مارت قائم کی جاتی ہے، انہی کا نام شریعت درمہاج ہے۔“

اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن طاعتوں اور عبادتوں کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمام ادیان و مذاہب میں یکساں ہیں حضرت شاہ صاحب کے نزدیک ”وہ وہی اعمال ہیں جو نفوسِ انسانی کی حالتوں اور ہیئتوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور آخرت میں انہی اعمال کی بھلائی بڑائی کے اثرات نفوسِ انسانی کے سامنے پیش ہوں گے۔ اور انہی اعمال سے نفوسِ انسانی کے اندر انقباض یا انشراح پیدا ہوتا ہے۔“ (حجۃ اللہ البالغہ ص ۲۳۳۔ اردو ترجمہ)

غرض ان طاعات و عبادات کی اصل ایک ہے البتہ ان کی اساس پر جو شریعتیں نہیں، ان میں اختلاف ہوتا رہا؟ شاہ صاحب حجۃ اللہ البالغہ میں اس کی وضاحت یوں فرماتے ہیں:- ابیائے کرام کے شرائع میں چند اسباب نے مصلح کو بہار پر

لے وحدانیت باری تعالیٰ میں بے شک اُس کی صفات اور اُس کی طرف سے انبیاء کے مبعوث کرنے پر ایمان لانا بھی شامل ہے۔

اختلاف ہوا کرتا ہے..... (کیونکہ) شرائع کی مقدار اور اندازے کی مشروعیت میں بھی مکلفین کے حالات، عادات اور اطوار کا لحاظ کیا جاتا ہے..... انبیاء کرام کا بڑے سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان اتفاقات اور تبدیلیوں پر نافع معاشرت کی اصلاح کی جائے، جو ان کے مخاطبین کے پاس موجود ہیں اور اسی لئے ان کو ان کی مالوفات اور شب و روز کی عادی چیزوں سے جدا کر کے غیر مالوف چیزوں کی طرف دعوت نہیں دی جاتی۔ الا ماشاء اللہ۔ اور یہ ظاہر ہے کہ مصالح کے مواقع باعتبار زمانہ اور عادتوں کے مختلف ہوا کرتے ہیں۔ اور اسی بنا پر شریعتوں میں نسخ و جہج اور جائزہ ہے۔ اس کی مثال طبیب کی سی ہے کہ وہ ہر حال میں مزاج کا اعتدال اور اس کا تحفظ چاہتا ہے۔ اور اس لئے مختلف اشخاص اور مختلف اوقات کے لحاظ سے اس کے احکام اور طبی طریقے مختلف ہوا کرتے ہیں۔“

بے شک اللہ کے دین میں دوام، ہمہ گیریت اور عالم گیریت ہے۔ اور وہ کسی قوم، ملک اور زمانے تک محدود نہیں اور وہ جن عبادات و طاعات کی تلقین کرتا ہے، ان میں اتنی ہی عمومیت ہے، جتنی خود انسانیت میں، کیونکہ وہ انسانیت کے جملی تقاضوں کا خیال رکھتا ہے اور انہیں کی اصلاح و ترقیہ چاہتا ہے، لیکن اللہ کے دین کی یہ عمومیت مخصوص شرائع کی تدوین و ترتیب کے منافی نہیں اور یہ اس لئے کہ

”اللہ تعالیٰ گویا زمان و مکان سے بلند و برتر ہے، لیکن کسی نہ کسی ہیچ اور کسی نہ کسی وجہ سے اس کو زمان و مکان سے ربط و تعلق ہوتا ہے۔“

چنانچہ کسی خاص زمان و مکان سے اللہ تعالیٰ کے ربط و تعلق سے شرائع وجود میں آتے ہیں اور ان کے نزول میں زیادہ تر اعتبار ان امور کا ہوا کرتا ہے، جن پر لوگوں کی نشاۃ ہوا کرتی ہے اور جن کی طرف ان کی تعلیل سوچ سمجھ کر یا بلا سوچ سمجھے منتقل ہوا کرتی ہیں۔“

شاہ صاحب فرماتے ہیں ”معلوم ہونا چاہیے کہ نبوت اکثر و بیشتر کسی نہ کسی ملت کے ماتحت ہوا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ملة ابيكھو ابدھيم (تمہارے لئے وہی دین تجویز کیا گیا ہے، جو تمہارے باپ ابراہیم کا تھا) اور میساکہ فرمایا ہے، وان من شيعته لا بدھيھو (اور نوح ہی کے طریق پر چلنے والوں میں ایک ابراہیم بھی تھے) اور

اس کا راز یہ ہے کہ جب لوگ ایک عرصہ دراز تک کسی مذہب کی پابندی کرتے چلے آتے ہیں اور اس مذہب کے شعار کی عظمت و حرمت ان کے دلوں میں راسخ ہو جاتی ہے اور اس کے احکام و اوامر ان کے نزدیک اس قدر مشہور و معروف اور عام طور پر مانع ہو جاتے ہیں کہ ان کا شمار بدیہیات میں ہو جاتا ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

جب اس ملت میں خرابیاں سرایت کر جاتی ہیں اور اُس کے نبی کی روایات میں غلط ملط ہو جاتا ہے تو دوسری نبوت آتی ہے جو "اس ملت کے مشہور و معروف احکام کی نفی پیش کرتی ہے۔ پھر جو احکام کہ سیاستِ ملیہ کے قواعد و ضوابط اور اُس کے اصول کے موافق صحیح ہوتے ہیں، ان میں وہ کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرتی بلکہ اُس کی دعوت دیتی ہے۔۔۔۔۔۔ اور وہ امور جو نادرست ہوتے ہیں اور ان میں تعریف ہو چکی ہوتی ہے ان کو بقدر ضرورت تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اور جو امور قابلِ اضافہ ہوں ان میں اضافہ کر دیا جاتا ہے" اور یہ نبی اکثر و بیشتر ان لوگوں کی پہلی شریعت کے بقیہ امور کو اپنے مطالب و مقاصد میں بطور استدلال پیش کرنا ہے۔۔۔۔۔۔" (حجۃ اللہ البالغہ ص ۲۳۲)

اس طویل تمہید کے بعد۔۔۔ جن سے غرض دینِ اسلام جو تمام مذاہب و ادیان کی اصل ہے اور وہ ایک ہے، اُس میں اور اُس کی اساس پر مختلف زمانوں میں جو شرائع مرتب ہوئے، ان میں فرق ظاہر کرنا تھا۔ ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔

دینِ اسلام کی اس عالمگیر تعلیم کو جو تمام مذاہب و ادیان کی اصل ہے، سب سے پہلے سرزمینِ حجاز میں علی جامر پنا گیا یہ جامر اس عالمگیر تعلیم کا ایک خاص زمان و مکان سے اُس کے ربط و تعلق کا علی منظر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں اُس زمان و مکان اور اہل حجاز کے طبائع و حالات کا یقیناً خیال رکھا گیا۔ اس علی منظر کو جسے سنت کا نام دیا گیا ہے دینِ اسلام کی عمومی وابدی تعلیم کا درجہ دینا ٹھیک نہیں، لیکن اُسے جو ہر حال ایک محدود قانون کی حیثیت رکھتی ہے، اس عالمگیر تعلیم کے خلاف یا اُس پر اند بھجنا بھی غلط ہے، سنت اس عالمگیر تعلیم کے مجازی جائے کا نام ہے اور اس سے اس عالمگیر تعلیم کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ بعد میں جب اسلام دوسرے ملکوں میں پھیلا اور عربوں کے علاوہ غیر عرب قومیں بھی مسلمان ہو گئیں تو قرآن کی عمومی تعلیم اور اُس کی مجازی تعبیر کی روشنی میں فقہ کے دوسرے مذاہب وجود میں آئے۔ اب اسلام ایک

اختلاف ہوا کرتا ہے..... (کیونکہ) شرائع کی مقدار اور اندازے کی مشروعت میں بھی مکلفین کے حالات، عادات، اور اطوار کا لحاظ کیا جاتا ہے..... انبیاء کرام کا بڑے سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان اتفاقات اور تدابیر نافعہ معاشرت کی اصلاح کی جائے، جو ان کے مخاطبین کے پاس موجود ہیں اور اسی لئے ان کو ان کی مالوفات اور شب و روز کی عادی چیزوں سے جدا کر کے غیر مالوف چیزوں کی طرف دعوت نہیں دی جاتی۔ الا ماشاء اللہ۔ اور یہ ظاہر ہے کہ مصالح کے مواقع باعتبار زمانہ اور عادتوں کے مختلف ہوا کرتے ہیں۔ اور اسی بنا پر شریعتوں میں نسخ و صحیح اور جائز ہے۔ اس کی مثال طیب کی سی ہے کہ وہ ہر حال میں مزاج کا اعتدال اور اس کا تحفظ چاہتا ہے۔ اور اس لئے مختلف اشخاص اور مختلف اوقات کے لحاظ سے اس کے احکام اور طبی طریقے مختلف ہوا کرتے ہیں۔“

بے شک اللہ کے دین میں دوام، ہمگیریت اور عالم گیریت ہے۔ اور وہ کسی قوم، ملک اور زمانے تک محدود نہیں اور وہ جن عبادات و طاعات کی تلقین کرتا ہے، ان میں اتنی ہی عمومیت ہے، جتنی خود انسانیت میں، کیونکہ وہ انسانیت کے جہلی نقاضوں کا خیال رکھتا ہے اور انہیں کی اصلاح و تزکیہ چاہتا ہے، لیکن اللہ کے دین کی یہ عمومیت مخصوص شرائع کی تدوین و ترتیب کے منافی نہیں اور یہ اس لئے کہ

”اللہ تعالیٰ کو زمان و مکان سے بلند و برتر ہے، لیکن کسی نہ کسی نہج اور کسی نہ کسی وجہ سے اس کو زمان و مکان سے ربط و تعلق ہوتا ہے۔“

چنانچہ کسی خاص زمان و مکان سے اللہ تعالیٰ کے ربط و تعلق سے شرائع وجود میں آتے ہیں اور ان کے نزول میں زیادہ تر اعتبار ان امور کا ہوا کرتا ہے، جن پر لوگوں کی نشاۃ ہو ا کرتی ہے اور جن کی طرف ان کی عقلیں سوچ سمجھ کر یا بلا سوچے سمجھے منتقل ہو ا کرتی ہیں۔“

شاہ صاحب فرماتے ہیں ”معلوم ہونا چاہیے کہ نبوت اکثر و بیشتر کسی نہ کسی ملت کے ماتحت ہو ا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ملة ابيكم ابراهيم (تمہارے لئے وہی دین تجویز کیا گیا ہے، جو تمہارے باپ ابراہیم کا تھا) اور میساکہ فرمایا ہے، وان من شيعته لا براهيم (اور نوح ہی کے طریق پر چلنے والوں میں ایک ابراہیم بھی تھے) اور

اس کا راز یہ ہے کہ جب لوگ ایک عرصہ دراز تک کسی مذہب کی پابندی کرتے چلے آتے ہیں اور اس مذہب کے شعار کی عظمت و حرمت ان کے دلوں میں راسخ ہو جاتی ہے اور اس کے احکام و اوامر ان کے نزدیک اس قدر مشہور و معروف اور عام طور پر رائج ہو جاتے ہیں کہ ان کا شمار بدیہیات میں ہو جاتا ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

جب اس ملت میں خرابیاں سرایت کر جاتی ہیں اور اس کے نبی کی روایات میں غلط ملط ہو جاتا ہے تو دوسری نبوت آتی ہے جو اس ملت کے مشہور و معروف احکام کی تفتیش کرتی ہے پھر جو احکام کہ سیاست ملیہ کے قواعد و ضوابط اور اس کے اصول کے موافق صحیح ہوتے ہیں ان میں وہ کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرتی بلکہ اس کی دعوت دیتی ہے..... اور وہ امور جو نادرست ہوتے ہیں اور ان میں تحریف ہو چکی ہوتی ہے ان کو بقدر ضرورت تبدیل کر دیا جاتا ہے اور جو امور قابل اضافہ ہوں ان میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور یہ نبی اکثر و بیشتر ان لوگوں کی پہلی شریعت کے بقیہ امور کو اپنے مطالب و مقاصد میں بطور استدلال پیش کرتا ہے....." (حجۃ الشریعہ ج ۲ ص ۲۳۲)

اس طویل تمیذ کے بعد جس سے غرض دین اسلام جو تمام مذاہب و ادیان کی اصل ہے اور وہ ایک ہے، اس میں اور اس کی اساس پر مختلف زمانوں میں جو شرائع مرتب ہوئے ان میں فرق ظاہر کرنا تھا۔ ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔

دین اسلام کی اس عالمگیر تعلیم کو جو تمام مذاہب و ادیان کی اصل ہے، سب سے پہلے سرزمین حجاز میں علی جامہ پہنایا گیا یہ جامہ اس عالمگیر تعلیم کا ایک خاص زمان و مکان سے اس کے ربط و تعلق کا عملی مظہر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں اس زمان و مکان اور اہل حجاز کے طبائع و حالات کا یقیناً خیال رکھا گیا۔ اس عملی مظہر کو جسے سنت کا نام دیا گیا ہے دین اسلام کی نبوی وابدی تعلیم کا وہ جدینا ٹھیک نہیں، لیکن اسے جو ہر حال ایک محدود قانون کی حیثیت رکھتی ہے، اس عالمگیر تعلیم کے خلاف یا اس پر مبنی نہ سمجھنا بھی غلط ہے، سنت اس عالمگیر تعلیم کے حجازی جامے کا نام ہے اور اس سے اس عالمگیر تعلیم کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ بعد میں جب اسلام دوسرے ملکوں میں پھیلا اور عربوں کے علاوہ غیر عرب قومیں بھی مسلمان ہو گئیں تو قرآن کی عمومی تعلیم اور اس کی حجازی تعبیر کی روشنی میں فقہ کے دوسرے مذاہب وجود میں آئے۔ اب اسلام ایک

قوم اور ایک ملک تک محدود نہ رہا تھا، بلکہ دنیا کی دوسری بڑی بڑی قومیں بھی مسلمان ہو چکی تھیں۔ اس لئے ہر قوم اور ملک میں وہاں کے خاص حالات اور طبی رجحانات کے مطابق نئے مذاہب وجود میں آئے۔ ان فقہ کے مذاہب کی حیثیت شرائع اور مناجح کی ہے۔ اور قرآن مجید نے جو اصول و مبادی بیان کیے ہیں ان پر اصل دین مشتمل ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب کے نزدیک وہ امام راشد جو دنیا کی تمام امتوں ملتوں اور قوموں کو ایک ملت اور ایک دین پر جمع کرنا چاہتا ہو، اگرچہ اُس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اُن علوم اور مذاہب پر نافع معاشرت کا بھی لحاظ کرے جو اُس کی اپنی قوم کے پاس موجود ہیں اور اس بارے میں وہ دوسری قوموں کے مقابلے میں اپنی قوم کے حالات کی رعایت بہت زیادہ کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ بعد والوں کے لئے بھی شریعت کے مقابلے میں زیادہ تنگی و دشواری پیدا نہ کرے۔ اور کچھ نہ کچھ اُن کی عادات و رسوم کو بھی ملحوظ رکھے۔

اب دین اسلام صرف قرآن میں منحصر ہے اور قرآن ہی دین کا قانون اساسی ہے حدیث قرآن ہی سے مستنبط ہے اور فقہ قرآن و حدیث دونوں سے استنباط کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سے خود سمجھ کر جیسے شاہ جہاں فرماتے ہیں، یا مستقل وحی سے اخذ کر کے (جیسے عام اہل علم کہتے ہیں) قرآن پر عمل کرنے کا مفصل پروگرام بنایا، جسے علمائے حدیث نے مرتب کیا، مولانا سندھی کے الفاظ میں اسلام کی تعلیم قرآن مجید میں مضبوط ہے۔ اور وہ غیر متبدل ہے۔ جہاں کہیں لسانی تعلیم پر عمل ہوتا ہے، محاطین کے حالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے مفصل قوانین بنائے جاتے ہیں۔ مولانا کے نزدیک یہ سنت تھی اور اس کا صحیح ترین مجموعہ مؤطا امام مالک ہے۔ آگے چل کر قرآن مجید اور سنت پر فقہ کی بنیاد پڑی اور جیسے جیسے دوسری قومیں مسلمان ہوتی گئیں، اُن کے ہاں فقہی قوانین بنتے گئے جن میں اُن کے خصوصی طبائع و حالات کا خیال رکھا گیا۔ فقہ کا ان خطوط پر ارتقا ایک فطری بات تھی اور ہر وہ دین جو سب قوموں اور سب زمانوں کے لئے ہے، اُس کے بنیادی اصولوں میں ایک طرف یہ عمومیت و عالمگیریت اور دوسری طرف ہر ملک، ہر قوم اور ہر زمانے کی ضرورتوں کی رعایت لازمی ہے، فقہ کے پیش نظریہ زمانی و مکانی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ اور قرآن مجید اساسی تعلیم سے بحث کرتا ہے۔

۱۔ ہر توفیق و تعمین اور ہر تقید کسی نہ کسی بیج پر لوگوں کے حق میں منیق اور تنگی ہے۔ اور جب ان کا سلسلہ متدم ہوگا تو لوگوں کے لئے معاملہ اور عمل کی دایں نہایت تنگ ہو جائیں گی۔ اور ظاہر ہے کہ احکام شریعت کے مکلف ادنیٰ اعلیٰ تمام ہوا کرتے ہیں۔ حجۃ اللہ الباقۃ ص ۲۹

غرض دین اسلام مجموعہ ہے حکمت اور شریعت وفقہ کا۔ حکمت دین کی عمومی حیثیت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی حکمت میں مبنی عربیت ہے امتی ہی عجیت، ترکیت و فرنگیت بھی ہے۔ اس حکمت سے ایک عرب جس طرح مستفید ہو سکتا ہے اُسی طرح دوسری قوم کا آدمی بھی جس کی زبان عربی نہ ہو اس سے انسان میں تلاش و تفحص، نظر و فکر اور تقدم و تبدیلی کا ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اُسے اس محدود دنیا سے ماورائیت کی طرف لے جاتی ہے۔ اس سے اُس کی نظر کے سامنے وسیع و عین آفاق داہوتے ہیں۔ انسانی ذہن حکمت کے زیر اثر سوچنے پر مجبور ہوتا ہے وہ اپنی ارد گرد کی دنیا پر نظر ڈالتا ہے۔ اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہے اور نئی نئی راہیں ڈھونڈتا ہے، مختصر ا حکمت میں عمومیت، حرکت و تقدم ہے۔

فقہ نام ہے نظام کی مدون شکل کا۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اُس کے مطابق اُسے قواعد و ضوابط بنانا پڑتے ہیں۔ اگر زندگی ان قواعد و ضوابط سے آزاد ہو جائے اور انسان کسی ایسے منابط قانون کا پابند نہ رہے جو اُس کے اعمال کو قاعدے میں رکھے، تو اس کا نتیجہ بد نظمی اور زنج ہو جاتا ہے۔ فقہ کی روح حکمت ہے لیکن اُس کا ڈھانچہ عملی منظر ہوتا ہے ایک خاص ماحول اور ایک خاص زمانے میں اُس حکمت کی تعبیر کا۔ اب حکمت میں جہاں عمومیت اور دوام ہے، وہاں فقہ میں مقامیت اور تحدید ہے۔ اور اس جہاں آب و گل میں ہر کمال کے لئے تحدید ضروری ہے۔ چنانچہ کوئی حکمت اُس وقت تک فائدہ بخش نتایج نہیں پیدا کر سکتی، جب تک کہ وہ ایک خاص ماحول اور ایک خاص زمانے میں عملی ضابطوں کی شکل اختیار نہ کرے۔ اور اس ضمن میں اُس ماحول اور اُس زمانے کی ضرورتوں کا خیال نہ رکھے۔

غرض زندگی میں فقہ یعنی مدون قانون کی بھی ضرورت ہے اور حکمت کی بھی۔ اگر دونوں میں توازن اور ہم آہنگی رہے تو انسان آگے بھی بڑھتا ہے اور اضی و بالا ہے بھی اُس کا رشتہ قائم رہتا ہے۔ حکمت حرکت و اقدام اور فقہ اثبات و استقام کا باعث بنتی ہے۔ اگر فقہ سے بے اعتنائی ہو، تو زندگی میں نظم و ضبط نہیں رہتا اور اگر فقہ ہی فقہ زندگی پر حاوی ہو جائے تو اس کا نتیجہ محدود قدامت پرستی اور فکر و فکر کی موت ہے۔

اب قرآن مجید جس حکمت کا حامل اور پیغام بر ہے، وہ اس کی متقاضی تھی کہ اُس میں زیادہ سے زیادہ عمومیت اور

۱۔ ہر قوم و ملت کے لئے ایک سنت و شریعت اور کچھ شرائط و احکام ہوا کرتے ہیں جن میں وہ اپنے اسلاف اور بزرگوں کی عادات

و اطوار کی پیروی کرتے ہیں۔ اس طرح ملت و مذہب کی بنیادیں استوار ہو جاتی ہیں۔..... حجة الشہاد لہ ص ۳۴

ہمہ گیریت ہو، لیکن دوسری طرف اس کی بھی ضرورت تھی کہ اس حکمت کے اصولوں پر قانون مدون ہو۔ اور اس کی تدوین میں جن لوگوں کے لئے اور جس زمانے کے لئے یہ قانون مدون ہوا، ان کی خصوصیات اور طبعی رجحانات کا خیال رکھا جانا۔

اسلام کی تعلیمات کی عمومیت پر بحث کرتے ہوئے مولانا شبلی "الکلام" میں لکھتے ہیں:-

مذہب کے متعلق بہت بڑی غلطی اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ لوگ انبیاء کے اصول طریقہ تعلیم کو ملحوظ نہیں رکھتے۔ علم کلام کی کتابوں میں اس ضروری نکتہ کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے، لیکن امام رازی نے مطالب عالیہ میں، ابن رشد سے کشف الاول میں، اور شاہ ولی اللہ صاحب نے حجتہ اللہ بالغ میں تفصیل کے ساتھ یہ اصول بیان کیے ہیں، ان میں سے ضروری الذکر یہ ہیں:-

(۱) انبیاء کو اگرچہ عوام و خواص دونوں کی ہدایت مقصود ہوتی ہے، لیکن چونکہ عوام کے مقابلے میں خواص کی تعداد اقل قلیل ہوتی ہے، اس لئے ان کے طرز تعلیم اور طریقہ ہدایت میں عوام کا پہلو زیادہ ملحوظ ہوتا ہے۔ البتہ ہر جگہ ضمن میں ایسے الفاظ موجود ہوتے ہیں جن سے اصل حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور جس کے مخاطب خواص ہوتے ہیں..... ابن رشد فصل المقال میں لکھتے ہیں:- "شریعت کا مقصود اولیٰ جمہور عوام کے ساتھ اعتنا کرنا ہے۔ تاہم غریبوں کی تنبیہ سے بھی چشم پوشی نہیں کی جاتی۔

(۲) انبیاء لوگوں کی عقل و علم کے لحاظ سے ان سے خطاب کرتے ہیں، لیکن اس علم و عقل کے لحاظ سے جو اکثر افراد میں پائی جاتی ہے..... شاہ ولی اللہ حجتہ اللہ بالغہ میں فرماتے ہیں۔ اور انبیاء کے اصول میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لوگوں سے ان کی خلقی عقل کے موافق خطاب کرتے ہیں.....

(۳) سب سے زیادہ قابلِ لحاظ یہ امر ہے کہ انبیاء تہذیب اخلاق اور تزکیہ نفس کے سوا اور قسم کے مسائل اور مباحث و حقائق سے متعین نہیں ہوتے۔ اور اس قسم کے امور کے متعلق جو بیان کرتے ہیں، تو انہی کی روایات اور خیالات کے مطابق۔ اور اس میں بھی استعارات و مجازات سے کام لیتے ہیں.....

(۴) ایک عام اصول جس پر تمام انبیاء کا عمل رہا، یہ ہے کہ وہ جس قوم میں مبعوث ہوتے ہیں، اس کے اکل و شرب، لباس، مکان، سامان آرائش، طریقہ نکاح، زوجین کے عادات، بیع و شرا، معامی پر دار و گیر، فصل قضا یا غرض اس قسم کے تمام امور پر نظر ڈالتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں ویسی ہی ہیں، جیسا ان کو ہونا چاہئے تو پھر کسی قسم کا تبدل نہیں کرتے، بلکہ

ترغیب دلاتے ہیں کہ یہ رسوم و آئین صحیح اور واجب العمل اور یعنی علی المصالح ہیں۔ البتہ اگر ان میں کچھ نقص ہوتا ہے۔ مثلاً وہ آزار رسانی کا ذریعہ ہوں یا لذات دنیوی میں اہتکاک کا باعث ہوں یا اصول احسان کے مخالف ہوں یا انسان کو دنیاوی اور دینی مصالح سے پہلے پر داکر دینے والے ہوں، تو ان کو بدل دیتے ہیں۔ وہ بھی اس طرح نہیں کر سکتے۔ انقلاب کر دیں، بلکہ اس قسم کی تبدیلی کرتے ہیں جس کے مشابہ کوئی چیز قوم میں پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ بیان لوگوں کے حالات میں اس کی مثالیں پائی جاتی ہیں جن کو قوم اپنا معتاد اور پیشوا تسلیم کرتی آتی ہے۔ شاہ صاحب یہ اصول نہایت تفصیل سے بیان کر کے لکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے انبیاء کی شریعتیں مختلف ہیں اور جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ جانتے ہیں کہ شریعت نے نکاح، طلاق، مہر، آرائش، لباس، قضا، تعزیرات، قنیمت میں کوئی ایسی بات پیش نہیں کی جس کو وہ لوگ سرے سے نہ جانتے ہوں یا ایسی جس کے قبول کرنے میں ان کو پس و پیش ہو۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ جو کجی تھی سیدھی کر دی گئی اور جو خرابی تھی منہ کر دی گئی۔

(۵) انبیاء پر جو شریعت نازل ہوئی ہے، اُس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک وہ عقائد و مسائل جو مذہب کے اصول کلیہ ہوتے ہیں۔ اس حصے میں تمام شریعتیں متحد ہوتی ہیں مثلاً خدا کا وجود، توحید، ثواب، عقاب، شعائر اللہ کی تعظیم، نکاح وراثت وغیرہ۔ دوسرے وہ احکام اور سنن جو خاص خاص انبیاء کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں اور جن کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ شریعت موسوی مثلاً شریعت عیسوی سے مختلف ہے، شریعت کا حصہ خاص خاص ملکوں اور قوموں کے مصالح اور فوائد پر مبنی ہوتا ہے۔ اور اُس کی بنیاد زیادہ تر ان خیالات، عقائد، عادات، معاملات، رسوم، طریق معاشرت اور اصول تمدن پر ہوتی ہے جو پہلے سے اس قوم میں موجود تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں: "اسی طرح شریعت میں ان علوم اور اعتقادات و عادات کا لحاظ رکھا جاتا ہے جو قوم میں مخزون اور جاری و ساری ہوتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ نبی اسرائیل پر حرام ہوا اور نبی اسماعیل پر حرام نہ ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ کھانوں میں پاک اٹھس کی تفریق عرب کے مذاق پر معمول کی گئی اور یہی وجہ ہے کہ بھانجی سے شادی کرنا ہمارے مذہب میں حرام ہے اور یہود کے ہاں نہیں۔"

آگے چل کر مولانا شبلی لکھتے ہیں کہ مذکورہ بالا اصول تمام انبیاء میں مشترک ہوتے ہیں، لیکن جس نبی کی رسالت عام ہوتی ہے اور تمام عالم کی اصلاح کے لئے مبعوث ہوتا ہے اُس کی ہدایت اور تلقین میں بھی بعض زائد خصوصیات ہوتی ہیں جو اور انبیاء میں نہیں پائی جاتیں۔ اس اصول کی وضاحت شاہ ولی اللہ صاحب "یوں

فرماتے ہیں۔ ”یہ امام جو تمام قوموں کو ایک مذہب پر لانا چاہتا ہے، اس کو اور چند اصولوں کی جو اصول مذکورہ بالا کے علاوہ ہیں، حاجت پڑتی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ایک قوم کو راہِ راست پر لٹانا چاہے اس کی اصلاح کرتا ہے۔ اس کو پاک بنادیتا ہے۔ پھر اس کو اپنا دست و بازو قرار دیتا ہے۔ یہ اس لئے کہ وہ نہیں سکتا کہ یہ امام تمام دنیا کی قوموں کی اصلاح میں جان کھلائے۔ اس لئے ضروری ہوا کہ اس کی شریعت کی اصل بنیاد تو وہ ہو جو تمام عرب و عجم کا فطری مذہب ہو۔ اس کے ساتھ خاص اس کی قوم کے عادات اور مسلمات کے اصول بھی لیئے جائیں اور ان کے حالات کا لحاظ بہ نسبت اقدوموں کے زیادہ کر لیا جائے۔ پھر تمام لوگوں کو اس شریعت کی پیروی کی تکلیف دی جائے۔ کیونکہ یہ تو وہ نہیں سکتا کہ ہر قوم اور ہر پیشوائے قوم کو ہر زمانے میں یہ اجازت دی جائے کہ وہ اپنی شریعت آپ بتالیں۔ اس سے تو شریعت کا جو مقصود ہے وہ بھی فوت ہو جائے گا۔ نہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر قوم کی عادات اور خصوصیات کا پتہ لگایا جائے اور ہر ایک کے لئے الگ الگ شریعت بنائی جائے۔ اس بنا پر اس سے بہتر اور آسان کوئی اور طریقہ نہیں کہ خاص اس قوم کی عادات، شعائر، تعزیرات اور انتظامات کا لحاظ کیا جائے، جن میں یہ امام پیدا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ آنے والی نسلوں پر ان احکام کے متعلق چنداں سخت گیری نہ کی جائے۔“

اس کے بعد مولانا شبلی نے لکھتے ہیں کہ اس اصول سے یہ بات ظاہر ہوگئی کہ شریعت اسلامی میں چوری، زنا، قتل وغیرہ کی جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں، ان میں کہاں تک عرب کی رسم و رواج کا لحاظ رکھا گیا ہے اور یہ کہ ان سزاؤں کا بعینہا اور بخصو صہا پابند رہنا کہاں تک ضروری ہے۔ (یہاں مولانا شبلی کا بیان ختم ہوتا ہے)

اس میں شک نہیں کہ قرآن مجید میں اس قوم کی عادات، شعائر، تعزیرات اور انتظامات کا لحاظ رکھا گیا ہے جس میں وہ نازل ہوا، اور جو اس کے اولین مخاطبین تھے، لیکن اس سے قرآن مجید کی عمومیت اور ہمہ گیریت پر کوئی حرف نہیں آتا، کیونکہ ایسے احکام جو ان عادات اور حالات کی بناء پر ہوئے ہیں، ان کی پابندی مقصود بالذات نہیں ہوتی۔ مولانا سندھی اس بارے میں فرماتے تھے کہ قرآن میں کہیں کہیں جو اس قسم کے احکام ہیں، ان کی حیثیت ایک علی مثال کی ہے، یعنی عرب کے ان حالات میں قرآن مجید کے عمومی پیغام کو صرف ان احکام کے ذریعہ ہی بروئے کار لایا جاسکتا تھا۔

مولانا سندھی کے نزدیک وہ علماء جن کے پیش نظر عام انسانیت کی مجموعی ترقی اور بہبود ہوتی ہے، وہ انبیاء کی تعلیمات کے عمومی پہلو پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ اور ان کے ہاں انبیاء کے وہ احکام اور قوانین جو کسی خاص قوم اور ایک خاص زمانے

بخصوص حالات کے تحت مرتب ہوتے ہیں، وہ عالمگیر اور دائمی نہیں ہوتے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کا شمار انہی علماء پر ہوتا ہے۔ آپ نے اول تو تمام انبیاء کی تعلیمات کی مشترکہ اساس متعین کی، جو آپ کے نزدیک انسانیت عامہ کے مطابق ہے، اور دونوں میں کوئی تضاد نہیں۔ مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب کی اس حکمت کو ماننے سے میرے دل پر بڑا اثر ہے کہ اگر میں کسی دوسرے مذہب کے آدمی کو یا اس شخص کو جو کسی مذہب کو سرے سے نہیں مانتا، انسانیت عامہ کی فلاح و بہبود نام کرنا دیکھوں، تو میرے دل میں اُس کی عزت اور محبت جاگزیں ہو جاتی ہے۔ کیونکہ شاہ صاحب کی حکمت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انبیاء کی تعلیم کا اہل مقصد انسانیت کی بھلائی اور ترقی ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ خدمت سر انجام دیتا ہے، تو اُس سے کیسے نفرت کروں؟

غرض حکمت عام ہے اور وہ انسانیت عامہ کی اساس ہے۔ اور اس کی دنیا دوں پر جو قانون بنتا ہے، اُس میں اصول و ضروریات ملحوظ ہوتی ہیں۔ بقول مولانا سندھی:۔ ایک خاص زمانے میں جو نظام برپا ہوا ہے، وہ آخری نہیں رہتا۔ وہ انسان کو زندگی کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جانے کے قابل بناتا ہے۔ جہاں تک اس خاص مرحلے کا تعلق ہوتا ہے، اُس کے لحاظ سے تو اس نظام کی حیثیت آخری ہوتی ہے، لیکن مجموعی انسانیت کے لئے یہ ایک مثال یا نمونہ رہتا ہے۔ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کل حقیقت کا مراد سمجھ لیتے ہیں اور ہر زمانہ اور ہر قوم و ملک میں اس نظام کو یکسہ نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قوم کے ذہین طبقوں میں اس نظام سے بے دلی پیدا ہونے لگتی ہے جسے غلطی سے اُس اصل اصول سے بے دلی سمجھا جاتا ہے، جس کا یہ نظام ایک علی مظہر ہوتا ہے۔ اب اگر نظام کو ایک مثال کی حیثیت دی جاتی اور افراد کو اجانت ہوتی کہ وہ اس نظام کے اندر رہ کر اُس کو ضرورتوں کے مطابق بدل سکتے اور زندگی ترقی کے ساتھ ساتھ اُس میں بھی ارتقا ہونا، تو انسانیت شاہراہ ترقی پر برابر گامزن رہتی، زندگی آگے بڑھ رہی ہے اور آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک حد تک تسلسل بھی چاہتی ہے، اگر نظام میں تغیر و تبدل کا یہ راستہ اختیار کیا جائے تو زندگی کا تسلسل بھی قائم رہتا ہے اور ترقی بھی نہیں رکنتی۔

حکمت اور فقہ دین کے دونوں جزو ہیں، اور زندگی میں دونوں کی ضرورت ہے، لیکن اگر فقہ کو سب کچھ سمجھ لیا جائے، اور اُسے ایسی شکل میں قائم رکھنے پر اصرار ہو، جو ایک زمانے میں اُس کی متعین ہوئی تھی، تو نہ صرف ایسی فقہ حکمت سے آبی دامن ہو جائے گی بلکہ علی زندگی میں اُس کی کوئی جگہ نہیں رہے گی۔

فرماتے ہیں۔ ”یہ امام جو تمام قوموں کو ایک مذہب پر لانا چاہتا ہے، اس کو اور چند اصولوں کی جو اصول مذکورہ بالا کے علاوہ ہیں، حاجت پڑتی ہے، اُن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ایک قوم کو راہِ راست پر بلاتا چاہے اس کی اصلاح کرتا ہے۔ اس کو پاک بنادیتا ہے۔ پھر اُس کو اپنا دست و بازو قرار دیتا ہے۔ یہ اس لئے کہ ہو نہیں سکتا کہ یہ امام تمام دنیا کی قوموں کی اصلاح میں جان کھلائے۔ اس لئے ضروری ہوا کہ اُس کی شریعت کی اصل بنیاد تو وہ ہو جو تمام عرب و عجم کا فطری مذہب ہو۔ اس کے ساتھ خاص اُس کی قوم کے عادات اور مسلمات کے اصول بھی لیئے جائیں اور اُن کے حالات کا لحاظ بہ نسبت اُن قوموں کے زیادہ تر کیا جائے۔ پھر تمام لوگوں کو اس شریعت کی پروری کی تکلیف دی جائے۔ کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہر قوم اور ہر پیشوائے قوم کو ہر زمانے میں یہ اجازت دی جائے کہ وہ اپنی شریعت آپ بتالیں۔ اس سے تو شریعت کا جو مقصود ہے وہ بھی فوت ہو جائے گا۔ نہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر قوم کی عادات اور خصوصیات کا پتہ لگایا جائے اور ہر ایک کے لئے الگ الگ شریعت بنائی جائے۔ اس بنا پر اس سے بہتر اور آسان کوئی اور طریقہ نہیں کہ خاص اس قوم کی عادات، شعائر، تعزیرات اور انتظامات کا لحاظ کیا جائے، جن میں یہ امام پیدا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ آنے والی نسلوں پر ان احکام کے متعلق چنداں سخت گیری نہ کی جائے۔“

اس کے بعد مولانا شبلی بکھتے ہیں کہ اس اصول سے یہ بات ظاہر ہوگئی کہ شریعت اسلامی میں چوری، زنا، قتل وغیرہ کی جو مسزائیں مقرر کی گئی ہیں، اُن میں کہاں تک عرب کی رسم و رواج کا لحاظ رکھا گیا ہے اور یہ کہ ان سزاؤں کا بعینہا اور بخصوص مہا پابند رہنا کہاں تک ضروری ہے۔ (یہاں مولانا شبلی کا بیان ختم ہوتا ہے)

اس میں شک نہیں کہ قرآن مجید میں اُس قوم کی عادات، شعائر، تعزیرات اور انتظامات کا لحاظ رکھا گیا ہے جن میں وہ نازل ہوا اور جو اُس کے اولین مخاطبین تھے، لیکن اس سے قرآن مجید کی عمومیت اور ہمہ گیریت پر کوئی حرف نہیں آتا، کیونکہ ایسے احکام جو ان عادات اور حالات کی بناء پر ہوتے ہیں، اُن کی پابندی مقصود بالذات نہیں ہوتی۔ مولانا سندھی اس بارے میں فرماتے تھے کہ قرآن میں کہیں کہیں جو اس قسم کے احکام ہیں، اُن کی حیثیت ایک علی مثال کی ہے، یعنی عرب کے اُن حالات میں قرآن مجید کے عمومی پیغام کو صرف ان احکام کے ذریعہ ہی بروئے کار لایا جاسکتا تھا۔

مولانا سندھی کے نزدیک وہ علمد جن کے پیش نظر عام انسانیت کی مجموعی ترقی اور بہبود ہوتی ہے، وہ انبیلہ کی تعلیمات کے عمومی پہلو پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ اور اُن کے ہاں انبیلہ کے وہ احکام اور قوانین جو کسی خاص قوم اور ایک خاص زمانے

فصوصِ حلاوت کے تحت مرتب ہوتے ہیں، وہ عالمگیر اور دائمی نہیں ہوتے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کا شمار اپنی علمائے ہوتا ہے۔ آپ نے اول تو تمام انبیاء کی تعلیمات کی مشترکہ اساس متعین کی، جو آپ کے نزدیک انسانیت عامہ کے مطابق اور دونوں میں کوئی تضاد نہیں۔ مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب کی اس حکمت کو ماننے سے میرے دل پر بڑا اثر ہے کہ اگر میں کسی دوسرے مذہب کے آدمی کو یا اس شخص کو جو کسی مذہب کو دوسرے سے نہیں مانتا، انسانیت عامہ کی فلاح و بہبود م کرتا دیکھوں، تو میرے دل میں اُس کی عزت اور محبت جاگزیں ہو جاتی ہے۔ کیونکہ شاہ صاحب کی حکمت سے میں یہ ماہوں کہ انبیاء کی تعلیم کا اہل مقصد انسانیت کی بھلائی اور ترقی ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ خدمت سرانجام دیتا ہے، تو اُس سے کیسے نفرت کروں۔

غرض حکمت عام ہے اور وہ انسانیت عامہ کی اساس ہے۔ اور اس کی بنیادوں پر جو قانون بنتا ہے، اُس میں ماحولِ ضروریات ملحوظ ہوتی ہیں۔ بقول مولانا سندھی:۔ ایک خاص زمانے میں جو نظام برپا ہے، وہ آخری نہیں ہے۔ وہ انسان کو زندگی کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جانے کے قابل بناتا ہے۔ جہاں تک اس خاص مرحلے کا تعلق ہوتا ہے، اُس کے لحاظ سے تو اس نظام کی حیثیت آخری ہوتی ہے، لیکن مجموعی انسانیت کے لئے یہ ایک مثالی یا مثالی ہے۔ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کُل حقیقت کا مراد سمجھ لیتے ہیں اور ہر زمانہ اور ہر قوم و ملک اس نظام کو یکجہنہ نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قوم کے ذہن طبقوں میں اس نظام سے بے دلی پیدا ہونے لگتی ہے جسے غلطی سے اُس اصل اصول سے بے دلی سمجھا جاتا ہے جس کا یہ نظام ایک عملی منظر ہوتا ہے۔ اب اگر نظام کو ایک ل کی حیثیت دی جاتی اور افراد کو اجانت ہوتی کہ وہ اس نظام کے اندر رہ کر اُس کو ضرورتوں کے مطابق بدل سکتے اور لے کی ترقی کے ساتھ ساتھ اُس میں بھی ارتقا ہونا، تو انسانیت شاہراہِ ترقی پر برابر گامزن رہتی۔ زندگی آگے بڑھ رہی ہے، آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک مدت تک تسلسل بھی چاہتی ہے، اگر نظام میں تغیر و تبدل کا یہ راستہ اختیار کیا جائے تو لگی کا تسلسل بھی قائم رہتا ہے اور ترقی بھی نہیں رکھتی۔

حکمت اور فقہ دین کے دونوں جزو ہیں، اور زندگی میں دونوں کی ضرورت ہے، لیکن اگر فقہ کو سب کچھ سمجھ لیا جائے، اُسے اسی شکل میں قائم رکھنے پر اصرار ہو، جو ایک زمانے میں اُس کی متعین ہوئی تھی، تو نہ صرف ایسی فقہ حکمت سے ماہرین ہو جائے گی بلکہ عملی زندگی میں اُس کی کوئی جگہ نہیں رہے گی۔

حضرت ابوہریرہؓ اور مستشرقین

مُسْتَشْرِقٌ مُّجْتَهِدٌ عَرَفَہُ وَکُنِلَ کَلِمَۃُ الشَّرِیعَۃِ جَامِعَۃً لِّہِمْ

مستشرق گو لد سیبر نے دائرۃ المعارف الاسلامیہ (انسائیکلو پیڈیا آف اسلام) مجلد اول صفحہ ۱۴۱ میں جلیل القدر صحابی حضرت ابوہریرہؓ کے بارے میں چند خیالات کا اظہار کیا ہے جن کی کوئی تاریخی و علمی حیثیت نہیں۔ ہم یہاں مستشرق مذکور کے یہ خیالات نقل کرتے ہیں اور بعد میں اُن پر محاکمہ کر کے بتائیں گے کہ وہ کس قدر بے سرو پا ہیں۔

گو لد سیبر دائرۃ المعارف الاسلامیہ کے عدد ہفتم ص ۱۸۱ میں حضرت ابوہریرہؓ کے ذکر میں لکھتا ہے۔
 "اُن کا احادیث کو روایت کرنے کا طریقہ جن میں کہ معمولی سے معمولی چیزوں کا ذکر بڑے مؤثر انداز میں کیا ہے، بتاتا ہے کہ اُن میں ظرافت و مزاح کی روح تھی، اور یہی بات بہت سے مروی شدہ قصوں کا سبب بنی ہے (ابن قیمینہ) نیز اُن کا احادیث کا وسیع علم، جو انہیں ہمیشہ یاد رہتی تھیں (مسند امام احمد بن حنبل ۲۱۳ صفحہ ۱۳۷) سے زیادہ پر ابوہریرہؓ کو مروی شدہ احادیث ہیں) اُن لوگوں کے دلوں میں بھی جنہوں نے خود اُن سے براہ راست احادیث روایت کی ہیں، شک شبہ پیدا کر دیتا تھا۔ اور اُنہوں نے تسخر کے انداز میں اپنے ان شکوک کے اظہار میں تردد نہیں کیا (دیکھئے البخاری فضائل اللہ بدیں وجہ انہیں بعض دفعہ لوگوں کی ان باتوں کے متعلق جو وہ اُن کے بارے میں کرتے تھے، اپنی ممانعت کرنی پڑی۔ یہی حالات ہیں جن کی بنا پر ابوہریرہؓ کی احادیث کے معاملے میں ہمارا موقف احتیاط و شک کا ہو جاتا ہے۔"

لے جامعہ ازہر قاہرہ کی کتبہ شریعت (شریعت کالج) کے وکیل (نائب پرنسپل) کا یہ مضمون قاہرہ کے دینی رسلے فوراً اسلام میں شائع ہوا تھا۔ مضمون کی علمی افادیت کے پیش نظر مولانا محمد اسماعیل بن مولانا محمد صادق مرحوم ہفتم مدرسہ مظہر العلوم کھڑہ کراچی نے اس کا

اُردو میں ترجمہ کیا ہے ————— (مدیر)

شپر نگر ابوہریرہؓ کے ذکر میں لکھا ہے کہ وہ نیکی کے جذبے کے تحت احادیث کو وضع کرنے میں حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی ملحوظ رہے کہ بہت سی حدیثیں جو ان سے منسوب ہیں، بعد کے زمانے میں معر میں وضع ہوئی ہیں۔“

حضرت ابوہریرہؓ کے بارے میں یہ جو بات کہی گئی ہے، اس میں آپ پر کئی مطاعن و اعتراضات وارد ہوتے ہیں، درودہ سب اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ حضرت ابوہریرہؓ احادیث کی روایت میں امین نہ تھے۔ چنانچہ گولاسپر کا کہنا ہے کہ وہ حدیثیں وضع کرتے تھے اور اس میں حد سے تجاوز تھے اور وہ یہ سب نیکی و درع کے جذبے کے تحت کرتے تھے۔ نیز جن لوگوں نے خود ان سے احادیث روایت کی ہیں، وہ بھی ان روایتوں میں شک کرتے تھے اور اپنے ان شکوک کا اظہار انہوں نے استہزائی انداز میں کیا ہے۔ اور یہ کہ ان کی روایتوں میں معمولی معمولی چیزوں کا ذکر بڑے مؤثر اسلوب میں کیا گیا ہے، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان میں ظرافت و مزاح پایا جاتا تھا اور یہی بات بہت سے قصوں کے طور پر باعث بنی۔ حضرت ابوہریرہؓ پر ان اعتراضات کا موجب مصنف اپنے ثبوت میں بعض اسلامی کتبوں کا حوالہ دیتا ہے تاکہ وہ اپنے اعتراضات کو ایک دل کش جامے میں پیش کر کے لوگوں کے دل میں یہ ڈال سکے کہ اس کے اعتراضات صحیح ہیں۔ اس طریقہ بحث میں فریب اور ملمع سازی ہے۔ ہم خدا کی توفیق سے اس فریب کا پردہ چاک کریں گے۔

ابوہریرہؓ جن پر انہوں نے یہ رکیک حیلے کیے ہیں اور جن کی طرف اس قسم کی بے سروپا باتیں انہوں نے منسوب کی ہیں وہ ایک حلیل القد و صحابی تھے اور روایت میں تمام صحابہ سے بڑھے ہوئے تھے، بلکہ یہ کہنا درست ہو گا کہ وہ ابن عمر کے سوا سب سے زیادہ بات میں بڑھے ہوئے تھے، اس بحر علم پر جرح کرنا جو علم سے بھرپور تھے۔ پھر انہوں نے انہیں علم سونپا جو ان سے اسے انڈر کرنے آئے اور ان سے پھر ہم تک پہنچا، دراصل اس بے پایاں علم کو مخرج کرنا ہے۔ اور اس کی تمام روایات سے اعتماد کو ختم کرنا ہے۔ یہ بڑی خرابی کا باعث ہے۔ پھر بھی اگر اس اعتراض کی کوئی صحیح وجہ ہوتی تو اس کو برداشت کیا جاسکتا تھا، لیکن یحییٰ و اعتراض سراسر باطل ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں۔

امام بخاری کے قول کے مطابق اس امام سے آئمہ سوسو علماء نے روایت کی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سبیل پر پورا اعتماد کرتے تھے، اس لئے کہ اگر ان سب کا اعتماد ان پر نہ ہوتا تو وہ کبھی ان سے روایت نہ کرتے۔ حضرت ابوہریرہؓ پر تمام صحابہ اور محدثین کو پورا پورا اعتماد تھا جیسا کہ آلے اقول سے معلوم ہوتا ہے۔

ابن عمر فرماتے ہیں کہ ابوہریرہؓ مجھ سے بہتر ہیں اور جو روایت کرتے ہیں اس کا انہیں بخوبی علم ہے۔ طلحہ بن عبیدان (عشرہ مبشرہ میں سے ہیں) فرماتے ہیں کہ بلاشبہ ابوہریرہؓ نے حضورؐ سے وہ کچھ سنا ہے جو ہم نے نہیں سنا۔ انس کی روایت کہ ایک شخص زید بن ثابت کے پاس آیا اور ان سے کسی مسئلہ کے بارے میں پوچھا۔ زید نے فرمایا تم ابوہریرہؓ سے دریافت کرو۔ کیونکہ ایک مرتبہ میں ابوہریرہؓ اور ایک اور شخص مسجد میں بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے۔ اور اس سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لے آئے اور ہمارے پاس بیٹھ گئے۔ اب ہم خاموش ہو گئے۔ آپؐ نے فرمایا تم جو ذکر کر رہے تھے وہ کرتے رہو۔ زید نے فرمایا کہ میں نے اور میرے ساتھی نے ابوہریرہؓ سے پہلے دعا کرنی شروع کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری موافقت فرماتے رہے۔ پھر ابوہریرہؓ نے دعا کی اور کہا۔ اے اللہ! میں تم سے وہی مانگتا ہوں جو میرے دونوں ساتھیوں نے مانگی، اور میں ایسا علم بھی اللہ تعالیٰ سے پاتا ہوں جو مجھ سے نہیں۔ آپؐ نے فرمایا آمین۔ اس پر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ایسا علم چاہتے ہیں جو مجھ سے نہیں، آپؐ نے فرمایا یہ دوسری لڑکائی تم پر سبقت لے گیا۔

اُن کا حافظہ نہایت عمدہ تھا، جس کی وجہ سے وہ احادیث کو بہت اچھی طرح ضبط کرتے تھے۔ اس کی گواہی قابلہ علماء دے رہے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ابوہریرہؓ اپنے زمانے کے راویان حدیث میں (حفظ زیادہ) حافظہ والا تھے۔ عش ابوصالح سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا:۔ ابوہریرہؓ معاذ میں سب سے حفظ تھے۔ ابوہریرہؓ درود کے سیکرٹری) کہتے ہیں کہ مردان نے ایک مرتبہ ابوہریرہؓ کو بلایا، وہ آکر احادیث بیان فرماتے لگے، مردان نے مجھے بلانگہ کے پیچھے بٹھادیا تھا اور وہ جو احادیث بیان فرماتے گئے میں لکھتا گیا۔ جب دوسرا سال شروع ہوا تو مردان نے پھر انہیں بلایا اور کہا کہ آپ وہ احادیث بیان فرمائیں اور مجھے حکم دیا کہ میں دیکھتا جاؤں، جب میں نے دیکھا تو ان میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں تھا۔ ان کے علاوہ اور بہت سی مثالیں ہیں جنہیں ہم طول دینا نہیں چاہتے۔ انہیں قارئین اسرار الرجال کی کتابوں میں مطالعہ کر سکتے ہیں۔

یہ ثقہ علم کی کارائیں اور جس کی انہوں نے توفیق کی وہ قابل اعتماد ہے۔ اور اس پر حرج نہیں کی جاسکتی، اور جس کی انہوں نے توفیق نہ کی وہ ایسا کھوٹا ہے جس پر اعتماد نہیں ہو سکتا۔ جس کے حصے میں ان علماء اور افاضل کی تعریف ہو اس کے بعد اس کے بارے میں جو بھی کہا جائے وہ لغو اور لالچ ہوگا، جس سے اسے کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا۔ اس ضمن

میں یہ اجمال کافی تھا۔ لیکن مزدوری ہے کہ ہم وہ اعتراضات و مطاعن کا تفصیلی جائزہ لے کر ان کا فائدہ کر دیں۔

اصحاب دائرہ معارف اسلامیہ کا دعویٰ ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کے احادیث کے وسیع علم نے ان لوگوں کے دلوں میں بھی شکوک ڈال دیئے جنہوں نے ان سے احادیث روایت کیں اور یہ کہ انہوں نے اپنے ان خبیثات کے اظہار میں کوئی تردد نہ کیا اور پھر قارئین کے لئے بخاری کی کتاب فضائل الاصحابؓ کا حوالہ دیا ہے۔ اُن کا مطلب بخاری کی اُس حدیث سے ہے جو ابو سعید الخدریؓ نے ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں: ابو ہریرہؓ بہت مطابیت کرتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ میں تو حضورؐ کے ساتھ ہر وقت بھرے پیٹ رہتا تھا۔ اس حالت میں کہ نہ میں غمیری روٹی کھاتا تھا اور نہ ہی میں کڑھی ہوئی چادر پہنتا تھا۔ نہ میرا کوئی خادم تھا نہ خادمہ۔ اور میں بھوک کی وجہ سے پیٹ سے پتھر مانند عیلتا تھا۔ الحدیث۔

یہی بخاری کی وہ حدیث ہے جس کو اصحاب دائرہ معارف اسلامیہ نے ابو ہریرہؓ پر طعن و اعتراض کی بنیاد بنایا ہے۔ اور ایک انصاف پسند شخص اس حدیث سے اچھی طرح جان سکتا ہے کہ اصل بات یہ ہے بعض لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہؓ بہت روایت کرتا ہے اور جب یہ انہوں نے اُن کے حافظہ اور کثرت روایت پر تعجب کرتے ہوئے کہا اور اُن کو یہ حق تھا کہ وہ اس پر تعجب کرتے اور یہ اس لئے کہ ابو ہریرہؓ نے حضورؐ کی صحبت میں گویا تین سال گزارے تھے لیکن اُن سے روایت میں سبب زیادہ تھے۔ اور تعجب کرنے والے کو یہ مزدور ہوتی ہے کہ اس سے سبب بیان کیا جائے اور جبکہ سبب ظاہر ہو جائے تو تعجب ختم ہو جاتا ہے، پھر جب انہوں نے اپنی کثرت روایت اور زیادتی حفظ کی وجہ اپنی پر ظاہر کی اور بتایا کہ وہ حضورؐ کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتے تھے۔ اور اپنے پیٹ سے مارے بھوک کے پتھر باندھ رکھتے تھے اور انہیں کوئی تجارت یا زراعت حضورؐ کی خدمت سے نہیں روکتی۔ ہدیہ نبویہ انہوں نے وہ سب کچھ حفظ کر لیا جو دوسرے حفظ نہ کر سکے۔ اور جو کچھ انہوں نے سنا وہ دوسرے نہ سن سکے۔ جب متعجبین پر یہ سبب واضح ہو گیا تو وہ چپ ہو رہے۔

اچھا ہم تھوڑی دیر کے لئے اصحاب دائرہ کا یہ دعویٰ تسلیم کر لیتے ہیں کہ جب لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہؓ بہت زیادہ روایت کرتے ہیں تو اس سے اُن کا مقصد اُن پر شک کرنا تھا نہ کہ تعجب۔ مگر اس واقعہ کی تاریخ کا واقف اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ جب انہوں نے سبب واضح کر دیا تو وہ خاموش ہو گئے۔ اور انہیں روایت کرنے سے باز رکھا بلکہ ان سے خود روایت

بھی کرنے لگے، اب اگر ان کا شک قائم رہتا تو انہیں روایت کرنے سے ضرور روک دیتے اور ان سے روایت بھی نہ کرتے۔ غرض یہ حدیث اس برداشت کرتی ہے کہ صحابہ کس قدر روایتوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اور انہیں کتنی احتیاط اس بارے پر تھی۔ اس احتیاط اور چھان بین سے انہیں کوئی امر مانع نہ ہوتا تھا۔ اس لئے جب انہوں نے دیکھا کہ ابو ہریرہؓ کا زمانہ محبت کم ہے اور جب ان کی روایات بکثرت میں تو انہوں نے بلا کسی روایت کے ابو ہریرہؓ پر اپنے خیالات کا اظہار کر دیا اور جب ابو ہریرہؓ نے اس کی معقول وجہ بتائی تو انہوں نے تسلیم کر لیا اور انہیں روایت حدیث سے روکا بلکہ خود بھی اس روایت کرنے لگے۔ ایک حضرت علیؓ کی مثال لیجئے کہ وہ ہمیشہ اس شخص کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتا قسم دیتے تھے اور جب وہ حلف اٹھالیا تو اسے سچا سمجھتے تھے۔

اگر اصحاب دائرہ اس حدیث سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے ابو ہریرہؓ سے روایت کی انہیں خود بھی ان پر شک تھا۔ جسے انہوں نے استہزار آمیز انداز میں ظاہر کیا، تو کیا ان پر یہ واجب نہ تھا کہ وہ ابو ہریرہؓ کو روایت حدیث سے روک دیتے۔ حالانکہ وہ اپنی پوری زندگی روایت کرتے رہے اور وہ حضورؐ کے بعد تقریباً پچاس سال زندہ رہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ابو ہریرہؓ کی دلیل مان لی تھی اور جب انہوں نے ان سے کثرت روایت کا سبب بیان کر دیا تو ان کے دلوں میں جو غلط فہمی وہ دور ہو گئی۔ ابو ہریرہؓ اور عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ اور عائشہؓ کے مابین جو واقعات ہوئے تھے، وہ ہم کو دل پیہر سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن جب رفقہ تاریخ کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب ان کی توثیق کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر وہ ان کی روایات میں کوئی خرابی سمجھتے تو انہیں روایات بیان کرنے سے روک دیتے اور لوگوں سے انہیں دور رکھتے اور ہم جانتے ہیں کہ وہ حضرات تھے جو حدیث رسولؐ کی پوری حفاظت کرتے تھے۔ اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ حدیث میں لوگ کوئی وسعت نہ کر لیں، اور یہ کہ حدیث میں ملاوٹ اور کذب وغیرہ نہ داخل ہو جائے۔ اور مستشرقین کا یہ دعویٰ کہ ابو ہریرہؓ کی احادیث میں معمولی معمولی اشیلہ کا مؤثر اسلوب میں ذکر ہے اور یہ ان کی ریح مزاج و طرافت برداشت کرتا ہے اور یہی بہت سے قصوں کے ظہور کا سبب ہے۔ چنانچہ وہ اپنے اس دعوے کو ابن قتیبہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ ایسی بات ہے جو دم اور گری میں ڈال دیتی ہے۔

ہیں، علم نہیں کہ ابن قتیبہ نے ان مطالب میں سے کوئی چیز ابو ہریرہؓ کی طرف منسوب کی ہو۔ بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ابن قتیبہ ان کی طرف سے دفاع کرتے ہیں جو اسی کی سچائی اور امانت کو واضح کرتا ہے، اور جن لوگوں نے ابو ہریرہؓ پر

تنقید کی ہے جیسے نظام، اُن کا وہ رد کرتے ہیں۔ ابن قتیبہ نے ان کا جین قدر اہتمام سے ذکر کیا ہے اور ان کی غفلت اور زرگی کو جس انداز سے بیان کیا ہے وہ ہم یہاں ذکر کر دیتے لیکن ان محدود صفحات میں اس کی گنجائش نہیں ہو۔ اس لئے ہم قارئین کو ابن قتیبہ کی تالیف (تاویل مختلف الحدیث ص ۸۸ اور مابعد) کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ پوری تفصیل سے اس کا مطالعہ کر لیں۔

اور ہمیں معلوم نہیں کہ کون سی احادیث ہیں جن میں عمومی عمومی چیزوں کا ذکر ہے اور جو بہت سے قصص کے ظہور کا باعث ہوئیں۔ اصحاب دائرہ پر لازم تھا کہ وہ اس کی وضاحت کرتے تاکہ ان پر گفتگو کی جاتی اور جب اُنہوں نے ابن قتیبہ کا حوالہ دیا ہے تو اس کتاب کا نام لیتے کہ وہ کون سی کتاب ہے۔ ابن قتیبہ کی تو کئی مؤلفات ہیں جن میں سے کئی طبع بھی ہو چکی ہیں اگر وہ ابن قتیبہ کی کسی کتاب کا نام لیتے تو ہم اس کی طرف رجوع کرتے اور ہمیں یقین ہے کہ ہم ان پر یہ بات واضح کر دیتے کہ اس میں وہ نہیں ہے جو وہ سمجھے ہیں۔ کیونکہ یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک طرف تو ابن قتیبہ ابو ہریرہؓ کی اتنی زبردست تعریف کرے اور دوسری طرف اُن سے وہ باتیں منسوب کرنے لگ جائے جیسا اصحاب دائرہ کرتے ہیں۔

باقی جو وہ اسپر شکر سے نقل کرتے ہیں کہ ابو ہریرہؓ احادیث گھڑنے میں مدد سے تجاوز کر گئے تھے اور یہ بطور ورع اور نیکی کے تحت تھا۔ تو ہم کسی بھی اسپر نگر یا دوسرے کی بات طعن کے لئے تیار نہیں ہیں اس کے سوا کوئی کام نہیں کہ وہ حضورؐ کے اصحاب پر الزام لگاتے رہیں تاکہ مسلمانوں کو گمراہ کریں اور حقیقت اور واقعہ کو چھپائیں۔ اس ضمن میں یہ کافی تھا کہ ہم کہہ دیتے کہ یہ ایسے طعن ہیں جن کی کوئی سند نہیں۔ لیکن ہم یہاں ابو ہریرہؓ کی ذہنی افتاد کو بتانا ضروری سمجھتے ہیں اور عادتا یہ چیز ناممکن ہے کہ ایسا شخص جھوٹا ہو اور حضورؐ پر بہتان تراشی کرے۔ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے جو اس موضوع میں بڑا مفید رہے گا۔

ابو عثمان غنیؓ کہتے ہیں کہ میں ابو ہریرہؓ کے یہاں سات مرتبہ ہجرت ہوا ہوں میں نے یہ دیکھا کہ ابو ہریرہؓ اُن کی بیوی اور اُن کا خادم رات کو باری مقرر کر لیتے تھے ایک پہلے عبادت کرتا پھر دوسرے کو جگاتا پھر وہ عبادت کرتا اس کے بعد تیسرے کو جگاتا۔ اسی طرح رات گزارتے تھے اُنہوں نے اور بیان کیا کہ ان کے پاس ایک دعا تھا جس میں ایک ہزار گانٹھیں تعین خب تک اس کی تسبیح نہ پڑھ لیتے سوتے نہیں تھے۔

جو شخص ایمان اور تقویٰ کے اس مرتبہ میں ہو کیا وہ اس بات کی حرمت کر سکتا ہے کہ ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے اور کبیرہ گناہ بھی ایسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جھوٹ گھڑے۔ اور اسی پر مرتبہ دم تک مقرر ہے۔

حالانکہ وہ جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی روایت کرنا دین میں مفسدہ پروازی کا موجب ہے اور دین میں ایسی بات داخل کرنا ہے، جو اس میں نہیں۔

مستشرقین کا یہ کہنا کہ ابوہریرہ نیکی اور ورع کے تحت حدیثیں گھڑنے میں مد سے متجاوز تھے، تو یہ ایک بے سرو پا بات ہے۔ کیونکہ نیکی اور ورع کا تقاضا تو یہ ہے کہ آدمی عام لوگوں سے بھی غلط روایت نہ کرے، کچھ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط روایتیں کی جائیں اور ابوہریرہ کس طرح نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے جھوٹی روایتیں کر سکتے ہیں، جب کہ وہ خود اس حدیث کے راوی ہیں من کذب علیّ متعمداً فلیتبوا مقعده من النار (رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا، وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنالے) ابوہریرہ کا یہ معمول تھا کہ جب وہ کسی سے حدیث بیان کرتے گئے، تو پہلے اوپر کی حدیث کا ذکر کرتے۔

اب جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہو اور اُسے اُس نے یاد کیا ہو، پھر وہ اُسے دوسروں سے بیان کرتا ہو اُسے وہ حدیث برابر یاد رہتی ہو اور وہ اسی کا برابر ذکر بھی کرتا رہتا ہو۔ جب وہ کسی شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرے، تو اُس سے پہلے آپ کی اسی حدیث کا ذکر کرتا ہو۔ پھر وہ مومن نیکو کار اور متقی ہو، کیا ایسے شخص کے لئے عادتاً محال نہیں کہ وہ رسول اللہ پر جھوٹ بولے اور اس میں مد سے تجاوز کرے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی سمجھے کہ آپ کی طرف غلط بات منسوب کرنا اور آپ پر جھوٹ بولنا دین اور نیکی کی بات ہے۔

باقی ان مستشرقین کا یہ کہنا کہ بہت سی حدیثیں جو ابوہریرہ کی طرف منسوب ہیں، بعد کے زمانے میں مصر میں گھڑی گئی ہیں اور انہیں غلط طور پر بڑے بڑے محدثین کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے، جیسا کہ ابوہریرہ کی طرف، لیکن علمائے فقہ حدیث نے اس پر پوری بحث کی گھڑی ہوئی حدیثوں کا پتہ لگایا اور ان کا جھوٹ ان علماء پر بخفی نہ رہا۔ اور اس طرح جھوٹی احادیث گھڑنے والوں کے تمام فریب بے نقاب ہو گئے۔

دائرۃ معارف اسلامیہ والوں کی اس طرح کی بحثوں سے غرض یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے ان بزرگوں کو جن سے انہیں عقیدت ہے بڑے سنگ میں پیش کریں تاکہ وہ ان بزرگوں کے بارے میں ان کے دلوں میں شکوکے شبہات پیدا کر سکیں۔ مثال کے طور پر سید احمد مدنی کو لیجئے ان کی عفت اور نیکو کاری پر تعریف کرنے ہوئے فولز رکھتا ہے۔۔۔۔۔ میں اب اس رائے کی طرف

اے میرے اس شہور و معروف بزرگ کا دراز نظر میں، اے امام اہل مکہ ان کی طرف ایسے ہی رجم ہو جیسے برصغیر ہند پاک کے مسلمانوں کا حضرت خواجہ حسین الدین امیری کے طرف (دیر)

مائل ہوں کہ وہ چیفتش جو سید احمد بدوی اور ایک عورت فاطمہ بنت ہری کے درمیان وقوع پذیر ہوئی، اور جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے لیکن اُس پر زیادہ روشنی نہیں ڈالی گئی۔ محض اس حد تک محدود نہیں کہ ایک سرکش بدوی اور جنگی عورت کو ریاضت کرانا مقصود تھا۔ بلکہ یہ واقعہ اس سے زیادہ عمیق اور دور رس ہے۔“

علاوہ ازیں ان مستشرقین نے سید احمد بدوی کی شخصیت، عقل و خرد اور اُن کے علم پر بھی زبانِ طعن دراز کی ہے چنانچہ لکھتے ہیں: — ”احمد بدوی کے سلوکِ تصوف سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کم درجے کے درویشوں میں سے تھے جو ہندوستان کے یوگیوں سے زیادہ ملتے ہیں، اسی طرح عقلی اور ادبی لحاظ سے بھی اُن کی شخصیت بہت معمولی ہے۔“ یہ اور اس طرح کی اور چیزیں دائرہ معارفِ اسلامیہ میں سید احمد بدوی کے متعلق مرقوم ہیں۔

اب جو شخص بھی سید احمد بدوی کے سوانحِ حیات کا مطالعہ کرے گا وہ دیکھے گا کہ آپ بڑے عبادت گزار تھے اکثر خاموش رہتے، اور دل کی بات کہنی ہوتی تو اشاروں سے کام لیتے۔ آپ عزت پسند بزرگ تھے، اور کثرت سے روزے رکھتے تھے، وہ اور اُن کے رفقاء اکثر چفتوں (سطوح) پر عبادت کرتے، اسی لئے انہیں ”سطوحیہ“ کا لقب دیا گیا۔ سید احمد بدوی اللہ کی محبت میں سرشار رہتے تھے۔ جس شخص کا پرہیزگاری اور زہد میں یہ حال ہو، یقیناً اُس پر مستشرقین سے جو تیر بھی پھینکے جائیں گے، وہ ناکام رہیں گے اور وہ اُسے کوئی گزند نہیں پہنچا سکیں گے۔

غرض اگر دائرہ معارفِ اسلامیہ والوں نے دائرہ (انسائیکلو پیڈیا) اسی لئے مرتب کیا ہے کہ وہ اُس کے ذریعہ علوم و معارفِ اسلامیہ کو صحیح شکل میں پیش کریں تو یہ اس مقصد سے کتنا دور ہے۔ اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا لیکن اگر اس دائرہ (انسائیکلو پیڈیا) کی تالیف سے اُن کا مقصد اہل مغرب کی نظروں میں مسلمانوں کی حالت کو بُرے رنگ میں پیش کرنا اور عام مسلمانوں کے عقائد میں شکوک و شبہات پیدا کرنا اور اُن کے نوجوانوں کو اپنے دین سے گمراہ کرنا ہے۔ تو پھر وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہے

میں جب کبھی بھی یہ سوچتا ہوں کہ آگے چل کر اسی دائرہ (انسائیکلو پیڈیا) کی عام اشاعت ہوگی اور جدید مدارس کے فارغ التحصیل طلبہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں معلومات ملل کرنے کی خاطر اس کی طرف رجوع کریں گے، تو میں خوف کے مارے کانپ اٹھتا ہوں کیا ہی اچھا ہو اگر لوگوں کے سامنے ایک ایسا ”دائرہ معارفِ اسلامیہ“ ہو جسے اہل علم نے مرتب کیا ہو جن پر انہیں یہ اعتماد ہو کہ وہ علوم و معارفِ اسلامیہ کو صحیح معنی نقل کریں گے، اور پھر یہ دائرہ (انسائیکلو پیڈیا)

ایسی زبان میں ہو جسے جمہور سمجھ سکیں، تو یہ جو دائرہ (انسائیکلو پیڈیا) مستشرقین کا مرتب کردہ ہے، اس کے مضامین کم ہو سکتے ہیں۔

لیکن جب لوگوں کے سامنے اس قسم کا کوئی دائرہ (انسائیکلو پیڈیا) نہیں اور اسلامی علوم پر جو کتابیں ہیں، وہ سوائے ان کے جنہیں ان کے مطالعہ کی مشق ہے، دوسروں کے لئے مشکل ہیں، اور پھر وہ اس دور کے آسان انداز میں جو آج کی روح عصریہ مناسب ہو، لکھی بھی نہیں گئیں، اس پر مستزاد یہ کہ وہ متفرق ہیں، مجتمع نہیں۔ ایسی صورت میں ہمارے نوجوانوں کے سامنے نہ صرف اس دور میں بلکہ آئندہ ادوار میں بھی اسلامی معلومات کے لئے دے کے صرف یہی دائرہ (انسائیکلو پیڈیا) مرجع رہ جاتا ہے اور اس میں جو اغلاط ہیں، چند کا ہم ادھر ذکر کر آئے ہیں۔

موجودہ دائرہ معارف اسلامیہ (انسائیکلو پیڈیا آف اسلام) کے ضرر کی کس طرح تلافی ہو یا اسے کس طرح کم کیا جائے، میں نے اس پر بہت سوچا ہے۔ اس بارے میں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس وقت جب کہ اس انسائیکلو پیڈیا کی اشاعت ہونا ہی ہے، بس یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ترجمہ کرنے والوں کے ساتھ ایک یا دو عالم منسلک ہوں، اور ترجمے کی طباعت و اشاعت سے پہلے یہ اسے دیکھ لیا کریں، اور اگر وہ کہیں معلومات میں غلطی دیکھیں تو انسائیکلو پیڈیا کے اسی مفہوم کے حاشیے میں صحیح معلومات کا اندراج کر دیا جائے اس سے دو فائدے ہوں گے ایک یہ کہ نقل معلومات میں دیانت و امانت رہے گی، دوسرے موجودہ اور آئندہ نسلوں کے سامنے معلومات کی تصحیح ہو جایا کرے گی۔

”حکمت الہی نے افراد کی طرح جماعتوں کی زندگی و قیام کے لئے بھی ایک خاص نظام مقرر کر دیا ہے۔ اور اسی کے مطابق ایک جماعت کی جگہ دوسری جماعت سے اور ایک قوم کی زندگی دوسری قوم کی زندگی سے ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ افراد کے نظام حیات کی طرح جماعت کا نظام حیات بھی جدید و بدستور و مصلحت اور نیکو عمل کی ملاحیت کا نظام ہے اور یہاں بھی بقائے النفع کا قانون کام کر رہا ہے۔“

الاشتراک دین بجا لاشترکیت

محمد مسرور

یہ کتاب مجموعہ ہے چند تقریروں کا جو قاہرہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے نشر ہوئیں اور بعد میں انہیں کتابی شکل میں چھاپ دیا گیا ہے۔ حضرات مقررین میں علمائے دین بھی ہیں اور جدید درسگاہوں کے پروفیسر بھی۔

صدر جمال خدانا صرکی زیر قیادت مہرمیں ایک نئے معاشی نظام کا تجربہ کیا جا رہا ہے جسے وہاں عربی اشتراکیت اور کبھی کبھی اسلامی اشتراکیت کا نام دیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں کمیونزم کے لئے شیوعیت کی اصطلاح ہے۔ اور سوشلزم کے لئے اشتراکیت کی اصطلاح مروج ہے۔ مہر کے اس عرب سوشلزم میں ذاتی ملکیت بجا رکھی گئی ہے، اور چھوٹے پیمانے کے کاروبار بھی افراد کی ملکیت ہیں۔ اسی طرح اراضی کا ان کے پاس رہنے دی گئی ہے، البتہ بڑی زمینداریاں ختم کر دی گئی ہیں، لیکن بڑی بڑی صنعتیں اور کئی جائدادیں بڑے بڑے تجارتی ادارے، یہاں تک کہ اخبارات بھی قومیائے گئے ہیں۔ یہ ہے مہر کا عرب سوشلزم۔ زیر نظر کتاب پر مشتمل تقریروں میں اسی سوشلزم کو اسلام کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام دین اشتراکیہ ہے۔

کتاب کے مرتب احمد فرج ہتیمہ میں لکھتے ہیں کہ عہد قدیم سے لے کر اب تک جو بھی فلسفے اور اقتصادی و اجتماعی نظام وجود میں آئے ہیں، ان سب میں اقتصادی مسئلے کی حیثیت بنیادی پتھر کی رہی ہے اور یہ کہ گوتائیخ کے ایک خاص دور میں پوری دنیا میں آزاد کاروبار کا مسلک غالب رہا ہے لیکن اب کچھ عرصہ سے اشتراکیت کی طرف زیادہ توجہ ہے، اور اسے اقتصادی مشکلات کو حل کرنے اور پیداوار کو بڑھا کر اقوام عالم کو خوش حال بنانے کا وسیعہ قرار دیا جا رہا ہے۔ مرتب کا کہنا ہے کہ اس وقت اشتراکیت کی متعدد عملی تعبیریں ہیں۔ چنانچہ مثال کے طور پر روسی اشتراکیت بعض امور میں

لے قومی ملکیت میں لینے کے اس عمل کو تا میم سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی کسی چیز کو امت کے لئے بنانا۔

جیسی اشتراکیت سے مختلف ہے۔ اسی طرح یوگوسلاوی اشتراکیت کی اپنی جدا نوعیت ہے۔ اور برطانوی لیبر پارٹی کی اپنی اشتراکیت ہے۔ موصوف کے الفاظ میں اشتراکیت کی عملی تعبیروں کا یہ اختلاف ان ملکوں کے مخصوص حالات کی رو سے ہے جہاں یہ نظام بروئے کار آیا ہے۔ اسی سلسلے میں مرتب لکھتے ہیں کہ جو ملک اقتصادی و سیاسی لحاظ سے کافی ترقی کر چکے ہوں، ان کے ہاں تو اشتراک کی تعلیمات کے زیر اثر بعض مفید اصلاحات ہوئیں، لیکن جو ملک اقتصادی و سیاسی لحاظ سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں، انہیں اصلاح احوال کے لئے انقلاب (ثورة) کو زور دینا پڑا ہے۔ اسی قسم کا انقلاب مشرق وسطیٰ میں مہر میں ہوا، اور ایک مشترک ڈیوکرٹی (دیموقراٹھی) اور تعاونی معاشرہ کی تعمیر قوم کا نصب العین بنا۔

اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اس معاشرے کی تعمیر کے اصول اور اس کے لئے محرک جذبہ کہاں سے آئے؟ مرتب لکھتے ہیں کہ جہاں تک علمی اشتراکیت (اس سے مراد روسی و چینی اشتراکیت ہے) کا تعلق ہے، اس کے ہاں انفرادی ملکیت کی اجازت نہیں اور پیداوار کے تمام ذرائع حکومت کی ملکیت ہیں، لیکن ہماری اشتراکیت انفرادی ملکیت کی نہ صرف اجازت دیتی ہے، بلکہ اس کا احترام کرتی ہے، البتہ وہ اس حق پر چند پابندیاں عائد کرتی ہے۔ چنانچہ ہر فرد پرائیویٹ سیکٹر (قطاع خاص) میں اپنی اقتصادی سرگرمیاں جاری رکھ سکتا ہے، اس کے ساتھ ہی عام ہیروڈ کے ادارے جن کا تعلق پبلک سیکٹر (قطاع عام) سے ہے، وہ پوری قوم کی ملکیت ہیں۔ یعنی انفرادی ملکیت سے جب مصلحت عام پر زبرد ہوتے، تو اس وقت ہم اس پر پابندیاں عائد کرتے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے اجارہ داریاں نہ پیدا ہوں اور لوگوں کو ایک سے مواقع ملنے میں رکاوٹ نہ ہو۔ الغرض ہمارے نظام میں بعض اشتراکی خصوصیات ہیں اور بعض سرمایہ دارانہ نظام کی خصوصیات، اور ہم نے ان دونوں میں ہم آہنگی و مطابقت پیدا کی ہے۔ ہمارے معاشرے نے فرد کی شخصیت کو ختم نہیں کیا، اور نہ اسے بالکل آزاد رہنے دیا گیا ہے۔

خود مرتب کے اپنے الفاظ میں ”یہ راو وسط محض اس کا نتیجہ نہیں کہ ہم نے بعض چیزیں ایک نظام سے لے لیں اور بعض دوسرے نظام سے، بلکہ یہ سرچشمہ خود اس قوم کے ضمیر اس کے ورثے اور اعتقادات سے بھڑکا ہے جو تقریباً کئی سو سال تک اس قوم کی خصوصیات رہیں۔ اور یہ راو وسط قوم کی ماضی و حال میں باہمی عمل و رد عمل کی تخلیق حقیقی حیثیتاً آفریں باز گشت ہے“

مرتب کے نزدیک دین اسلام محض ایک شخص کا ذاتی معاملہ نہیں کہ اس کا معاشرے اور اس کے اطوار اور

اقتصادیات اور اُس کے مسائل سے کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ وہ مشتمل ہے ایسے احکام و قواعد پر جو ایک فرد کے ساتھ دوسرے فرد کے، اور اُس کے اپنے خاندان، معاشرے اور سلطنت کے ساتھ تعلقات کو منظم کرتے ہیں۔ مزید برآں دین اسلام ایک سلطنت کے دوسری سلطنت کے باہمی تعلقات اور امن اور جنگ کے تعلقات کو منظم کرتا ہے اور ایسے اصول پیش کرتا ہے جو شرفِ انسانیت، سعادت اور تمام لوگوں کے لئے امن اور سلامتی کو یقینی بناتے ہیں۔

جولائی ۱۹۶۱ء میں جب عربی اشتراکیت کے ان اصولوں کو مصر میں علمی جامہ پہنایا جانے لگا تو استحصال پسند اور رجعت پرست اور جاگیردار طبقوں کے باقی ماندہ گروہوں نے ان کی مخالفت کی اور دین اسلام کو جو اُن کے ترکش میں آخری تیر تھا اس کے لئے استعمال کیا یہ سمجھتے ہوئے کہ عوام کے دلوں میں دین داری کا جذبہ موجزن ہے اور وہ دین کے نام سے ان اقدامات کی مخالفت پر انہیں اگسا سکیں گے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ اسلام حق ملکیت کو محدود کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور نہ وہ قومیانے (ناسیونلزم) کی اجازت دیتا ہے اور نہ وہ دولت مندوں کی دولت کو جو ابھی نے پسینہ بہا کر کمائی ہے، قبضانے سے خوش ہے۔

ان حالات میں یہ ضروری تھا کہ ان امور کے متعلق اسلام کے موقف کی نئے سرے سے وضاحت کی جاتی۔ اور یہ واقعہ ہے کہ معاشرے کی اشتراکی قدروں کے تعین میں اسلام سب سے آگے تھا۔

یہاں بقول مرتب کے، ایک اعتراض وارد ہوتا ہے۔ اشتراکیت ایک نیا نظام ہے جسے لوگ سو دو سو سال سے جاننے لگے ہیں۔ اس صورت میں "اشتراکیت اسلام" کہنا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے۔ مرتب کے نزدیک یہ اعتراض ایک حد تک صحیح ہے۔ لیکن اُن کا کہنا یہ ہے کہ اسلامی نظام میں جب اجتماعی عدل، اجتماعی کفالت اور اشتراکی عنصر کے حامل قواعد موجود ہیں۔ تو کیا اس صورت میں اُن کو جو اسلام کو ایک عقیدے اور نظام کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق اُس زبان میں بات کریں جسے وہ سمجھتے ہیں اور جس کے ذریعہ انہیں قائل کرنا آسان ہے۔ اس میں کوئی دغایا فریب نہیں بلکہ یہ کج کے زمانے کے اسلوب میں اپنی بات کہنا ہے۔

یوں اگر اقتصادی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اسلام الگ سے اقتصادی مسئلے کا کوئی حل نہیں پیش کرتا، لیکن اُس نے زندگی کے جملہ پہلوؤں سے جو عمومی بحث کی ہے، اُس میں ہمیں بے شک ایسے امور مل جاتے ہیں جن کا تعلق معاملات افراد اور معاشرے کے حقوق اور ملکیت وغیرہ سے ہے۔ چنانچہ جس طرح قرآن مجید کو ہم ایک ایسی کتاب کے طور پر نہیں لیتے

جس میں انفلک، طبائع اور عجائبات کائنات سے بحث کی گئی ہو، یا وہ علم تربیت اور سیاسیات وغیرہ کی کتاب ہو۔ اسی طرح قرآن مجید کو ہم ایسی کتاب نہیں سمجھتے، جس میں اقتصادی مسائل پر بحیثیت اقتصادی مسائل کے بحث ہو۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ اُس میں ان سب امور کا اجمالی طور سے ذکر ہے اور وہ زندگی کا جو عمومی خاکہ پیش کرتا ہے، اُس میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں۔

اب اسلام عقیدہ و ایمان، عبادات اور اخلاق بھی ہے اور معاملات بھی۔ عقیدہ و ایمان انسان میں یہ شعور پیدا کرتا ہے کہ اُس کا ایک قائل و رب ہے، جو بصیر و عظیم ہے، اور اُس سے انسان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی۔ اُس کی بارگاہ سے اچھے کاموں کا اچھا بدلہ اور بُرے کاموں کا بُرا بدلہ ملے گا۔ یہ شعور ایک صاحبِ ایمان اور صاحبِ عمل شخصیت کی تشکیل کرتا ہے، اور یہی صحیح معنوں میں ایک صحت مند معاشرے کی بنیاد بنتی ہے۔

عقیدہ و ایمان اور عبادات و اخلاق کے بعد اسلام کا معاملات کا جو پہلو ہے، ہماری اشتراکیت کا خاص طور سے اسی سے تعلق ہے، لیکن ہم معاملات کو پہلی تین چیزوں سے الگ نہیں سمجھتے۔ ہمارے نزدیک یہ سب ایک وحدت ہیں۔ چنانچہ جب ہم اسلام کو دینِ اشتراکیت کہتے ہیں تو اس سے ہماری مراد زندگی کا یہ پورا نقشہ ہوتا ہے۔ اور یوں بھی عمل کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک روحانی دوسرا مادی۔ اور یہ عبادات ہیں بھی ہے اور معاملات میں بھی۔ مثال کے طور سے نماز کا مادی پہلو وہ ظاہری اعمال ہیں جو ایک نمازی ادا کرتا ہے اور اُس کا روحانی پہلو صدقِ نیت اور اللہ تعالیٰ کی طرف پوری توجہ ہے۔ اور ان مادی و روحانی دونوں پہلوؤں سے مل کر نماز کامل ہوتی ہے۔ اسی طرح مال خرچ کرنے اور ٹیکسوں کی ادائیگی کو لیجئے۔ یہ ظاہر میں سب مادی امور ہیں، لیکن ان کی ایک روحانی حقیقت بھی ہے۔ اور وہ یہ شعور ہے کہ ہم اپنا کر کے افراد کے مال میں اللہ تعالیٰ اور معاشرے کے جو حقوق ہیں وہ ادا کر رہے ہیں۔

مختصر اُمر تب کے نزدیک اس کتاب کے مندرج مباحث میں اسلام میں جو اشتراکیت ہے، اُس کی حقیقت، بیان کی گئی ہے اور ہمارے اشتراکی، ڈیموکریٹک (دیموقراطی) اور تعاونی معاشرے کی اشتراکیت کو اسلام میں معاملات کے جو اُصول و قواعد ہیں، اُن سے جس طرح کا گہرا تعلق ہے، اُس کی وضاحت ہے۔ اسی سے ہماری اشتراکیت کا عملی ہونا اور جس سرچشمے سے وہ ہمارے ہاں پھوٹے ہے، اُس کا قائل ہونا یقینی ہوتا ہے اور اس کی رو سے وہ ارتقاء اور ترقی کی طرف انقلابی قدم اٹھا سکتی ہے۔

پہلی تقریر کا عنوان ہے ”الامشتراکیت العربیة بین النظم“ اور مقرر ہیں جامعہ قاہرہ کے معاشیات و علوم سیاسیہ کے پروفیسر ڈاکٹر رفعت انجمن۔ موصوف فرماتے ہیں کہ ہر اقتصادی نظام کا جس سے کہ تاریخ واقف ہے، اپنا ایک فلسفہ ہوتا ہے جو اقتصادی نظام کے اغراض و مقاصد کو جن کے حصول میں وہ کوشاں ہو ایک خاص شکل دیتا اور اُس کے طریقہ کار کو معین کرتا ہے اسی کو ہم اس نظام کا سیاسی قانونی اور اجتماعی ڈھانچہ کہتے ہیں اور اسی سے نظام اقتصادی مرتب ہوتا ہے۔ اب سرمایہ دارانہ نظام کا اپنا ایک فلسفہ ہے۔ اور کمیونسٹ (شیوخی) نظام کا اپنا۔ باقی رہی عربی اشتراکیت جسے ہم نے بطور ایک نظام کے اختیار کیا ہے اُس کا بھی دوسرے اقتصادی نظاموں کی طرح اپنا ایک فلسفہ ہے۔ اس فلسفے کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ یہ ایک عربی فلسفہ ہے۔ اور پُرانا فلسفہ ہے اور بیک وقت فرد اور جماعت دونوں کا قائل ہے۔ اس ضمن میں یہ خیال کرنا صحیح نہیں کہ یہ محض سرمایہ دارانہ رجحان اور شیوخی رجحان کے درمیان ایک طرح کی بیچ کی راہ ہے بلکہ عربی اشتراکیت کے فلسفے کی اپنی ایک مستقل ذاتی حیثیت ہے۔ یہ قدیم فلسفہ ہے اور اس کے اجزائے ترکیبی اُن روحانی دینی قدروں سے ماخوذ ہیں جو امت عرب کے ضمیر میں بسی رہی ہیں، چنانچہ جب ہم اُن روحانی دینی قدروں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فرد کی بھی قائل ہیں اور جماعت کی بھی۔ واقعہ یہ ہے کہ تمام کے تمام ادیان ایک انسان کا بحیثیت ایک فرد کے احترام کرتے ہیں اور اس بنا پر اُس کے جو طبیعی حقوق ہیں انہیں مانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سارے ادیان فرد کے بجائے جماعت کو وہ وجود سمجھتے ہیں جو بنی نوع انسان کے سلسلے کو جاری رکھتا ہے۔ غرض ہمارے فلسفے میں فرد کا اپنا ایک مستقل وجود ہے اور اسی طرح جماعت کا بھی اپنا ایک مستقل وجود ہے۔ اور عقل و منطق کا یہ تقاضا ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنی طبیعی جگہ کو سمجھائے مصلحت خاصہ کا اپنا مقام ہو اور مصلحت عامہ کا اپنا۔

یہ ہے وہ ڈھانچہ جس سے عربی اشتراکیت تشکیل پذیر ہوتی ہے۔ اب ہم وہ طریقہ کار معین کرتے ہیں جس پر چل کر ہم ایک ایسا نظام بروئے کار لاسکتے ہیں جس میں فرد اور جماعت دونوں کا احترام برقرار رہے۔ اس سلسلے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک وقت انفرادی ملکیت اور ملکیت عامہ دونوں کو قائم رکھیں اسی نے ہمارا ہاں ایک تو ”پبلک سیکٹر“ ہے جو مفادات عامہ کا خیال رکھتا ہے۔ اور ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے جو مفادات خاصہ کو ملحوظ العمل بناتا ہے چنانچہ اسی بنا پر ہمارا نظام سرمایہ دارانہ نظام اور شیوخی نظام ہر دو سے مختلف ہے، وہ سرمایہ دارانہ نظام سے

اس لئے مختلف ہے کہ ہم پبلک سیکٹر کو دو بین مواقع دیتے ہیں، جو کہ سرمایہ دارانہ نظام نہیں کرتا۔ اور شیوعی نظام سے ہمارا یہ اختلاف ہو کہ ہم وسائل پیداوار میں انفرادی ملکیت کو برقرار رکھتے ہیں، اور یہ شیوعی نظام نہیں کرتا، بلکہ ہم تو اس نظام کے برعکس یہ کرتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے:-

”جو مالک ہیں، اُن سے اُن کی املاک لیتے ہیں اور غلامین و کسانوں میں سے جو غیر مالک ہیں انہیں مالک بناتے ہیں۔“ اور یہ واقعہ ہے کہ ہمارے نظام کا یہ جو مسلک ہے، یہ محض دو نظاموں (سرمایہ دار اور شیوعی) کا نقطہ اوسط نہیں بلکہ یہ ایک خاص فلسفے کا حاصل ہے۔ غرض ہم قومی ملکیت کے اس لئے حامی نہیں کہ وہ قومی ہے اور انفرادی ملکیت کے اس لئے خلاف نہیں کہ وہ انفرادی ہے، بلکہ قومی ملکیت وہاں بروئے کار آتی ہے جہاں پیداوار بڑھانے، عدل و اجتماعی قائم کرنے اور محتاج طبقوں پر خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ انفرادی ملکیت ان مقاصد کو پورا نہیں کر رہی اور وہ تغلب، معاشی استحصال اور اجارہ داری کا ذریعہ بن گئی ہے تو ہم منصفانہ معاونہ دے کر انفرادی ملکیت کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن جہاں انفرادی ملکیت سے ان مقاصد پر زور نہ پڑے، ہم وہاں اُس کا احترام کرتے ہیں، اور اُسے برقرار رہنے دیتے ہیں۔

اپنے اس فلسفے کی روشنی میں ہمارا اجتماعی اسلوب زندگی بھی سرمایہ دارانہ اور شیوعی اسلوب زندگی سے مختلف ہے ہم ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام کے برعکس آبادی کے مختلف طبقات میں بہت زیادہ تغذات تسلیم نہیں کرتے اور نہ ان کے درمیان سماجی دیواریں کھڑی کرنے کے حق میں ہیں، دوسری طرف ہم شیوعی نظام کی طرح طبقاتی کشمکش کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ہمارا اجتماع کی وحدت اور اُس کے افراد کے درمیان تعاون پر ایمان ہے اور یہ اس لئے کہ ہم عدل و اجتماع پر ایمان رکھتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اجتماعی وحدت اور عدل اجتماعی میں طبقاتی کشمکش کا زیادہ امکان نہیں۔ اسی ہمارے پر یہ ایک منطقی بات ہے کہ ہم طبقات کے باہمی اختلافات کو ختم کرنے کی طرف توجہ کریں تاکہ ہر فرد کو اپنی استعداد اور کارکردگی کے مطابق سرگرم عمل ہونے کا اجتماعی موقع ملے۔

مزید برآں ہم شیوعی نظام کے برعکس اجتماعی طبقات کا منصفانہ تسلیم نہیں کرتے اور نہ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ فرد پر دنداری طبقہ اقتدار پر قابض ہو، بلکہ ہم اجتماع کی وحدت اور اجتماعی عدل قائم کرتے ہیں۔ یہی ہمارا فلسفہ ہے، اسی مقصد کے ہم سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ کار ہے اور ان سب مل کر ہمارا نظام مرتب ہوتا ہے۔

دوسری تقریر جامعہ قاہرہ کے پروفیسر ڈاکٹر عبدالعزیز کامل کی ہے۔ موصوف نے اشتراکیت اسلام کے طریقہ کار پر روشنی ڈالی ہے آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ“ (اے لوگو! تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے) اب جہاں تک لوگوں کے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونے کا تعلق ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ تمام وسائل اور طاقتیں جن سے افراد کام لیتے اور افزائش دولت کرتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں؛ چنانچہ اس لحاظ سے افراد اللہ کے محتاج ہیں اسی بند پر ان کے مال میں اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے۔ اور یہ مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس بطور امانت کے ہے۔

یہ تھادہ عقیدہ جس کے علی مظاہر ہمیں آنحضرت معلم اور آپ کے صحابہ کی زندگیوں میں ملتے ہیں۔ وہ مال کو اللہ کی امانت سمجھتے تھے اور اس کے احکام کے مطابق اسے خرچ کرتے تھے۔

ڈاکٹر موصوف کے نزدیک اقتصادیات اور عقائد و عبادات و اخلاق الگ الگ چیزیں نہیں، بلکہ یہ سب ایک کامل اجتماعی نظام کا حصہ ہیں جو نماز، زکوٰۃ، اخلاق اور اقتصادیات میں فرق نہیں کرتا۔ اس کی نظر میں افراد محض دولت پیدا کرنے والے آلات نہیں، بلکہ ان کا ایک روحانی وجود بھی ہے جس کے اپنے حقوق ہیں، اسی طرح ان کے بدن کے بھی حقوق ہیں۔

جامعہ ازہر کی کلیہ شریعت کے عیبد (پرنسپل) شیخ محمد مدنی نے اسلام میں اشتراکیت کے بنیادی قواعد اور اس میں جو اجتماعی کفالت کا نظام ہے، اس پر بحث کی ہے۔ موصوف کے نزدیک قبل از اسلام اجار و رہبان نے بادشاہوں اور اصحاب اقتدار کی مرد سے انسانوں کو طبقات میں تقسیم کر دیا تھا۔ اسلام نے اگر انسانی مساوات کا اصول نافذ کیا۔ ہر وہ سیادت و اقتدار جو خون، نسل اور مذہبی گدڑی سے ماخوذ تھی اسے ختم کیا اور مرد و عورت کی غیر منصفانہ تقسیم کو مٹایا۔ اس نے اعلان کیا کہ سب انسان ایک ہی نوع بشر ہیں اور سب کا موروثی اعلیٰ ایک ہی ہے، چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ جو ایک مشی غلام تھے، وہ علی رضی اللہ عنہ کے جو خالص النسب قریشی تھے، ساتھی بن گئے۔ سلمان فارسی عمر بن خطاب کے ہم مثل اور بھائی تھے اور آزاد کردہ غلام زید کے صاحبزادے اُسامہ ایک ایسے لشکر کے سپہ سالار بنے جس میں بڑے بڑے قریشی تھے۔

قرآن مجید کی وہ جامع آیت جو مساواتِ انسانی کے اصول کو معین کرتی ہے حسب ذیل ہے:-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (۱) لوگو! ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور اُسی سے پیدا کیا اُس کا جوڑا اور پھیلانے ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے واسطے سے سوال کرتے ہو آپس میں اور خبردار رہو قرابت والوں سے۔ بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے (مقرر موصوف نے بتایا کہ اس آیت میں اُس پہلے بنیادی اصول کا تعین کیا گیا ہے جو ایک محنت مند معاشرے کے قیام کے لئے لازمی ہے۔ اور وہ بنیادی اصول ہے اللہ کی نظر میں اور اُس سے ڈرتے ہوئے اور اُس کی نگہبانی میں سب انسانوں کا مساوی ہونا اور ان سب کا ایک مرد اور عورت سے پھیلنا۔ اور بقول شیخ مدنی کے اس آیت سے حسب ذیل امور منتج ہوتے ہیں:-

(۱) طبعی تفریقات کا خاتمہ (۲) دینی اور نسلی تفریقات کا خاتمہ

(۳) مرد اور عورت میں اجتماعی تفاوت کا خاتمہ

(۴) معاشرے میں ایک نفسی و معنوی انتباہ کرنے والی چیز۔ اور وہ ہے اللہ سے ڈرنا۔

(۵) انسانی رشتے کے جذبے کو ابھارنا۔ والا رحم میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔

وزارت اوقاف کے مدیر مساجد شیخ الغزالی نے وسائل ملکیت اور ملکیت کی تحدید پر تقریر کی، موصوف نے فرمایا کہ اشتراکیت ایک نیا لفظ ہے جو قدیم معنی کی ترجمانی کرتا ہے اور وہ ہے حیات عامہ میں کمالِ انسانی کے معانی میں سے ایک معنی۔ اشتراک انفرادیت کی ضد ہے۔ اور جہاں انفرادیت انانیت، حرص اور خود پرستی سے عبارت ہے وہاں اشتراک دوسرے کی محبت، اس کے احترام اور اُس کے حقوق کے احساس پر دلالت کرتا ہے۔ اشتراک معاشرے کے معنی یہ ہیں کہ جماعتی زندگی ایک ایسے اخلاقی نظام کے مطابق ہو جس میں باہمی تعاون، ایثار، کفالت، عدل و انصاف سب کے لئے یکساں مواقع اور طبقاتی توازن ہو یعنی اُس معاشرے میں جنہ داری، للہ، ظلم اور جارح داری کی برائیاں

لے شاہ عبدالقادر کے موضح قرآن میں ہے "یعنی ایک آدم سے حوا کو بنایا پھر ان سے سارے لوگ، اور خبر ہونا توں سے

یعنی بدسلوکی مت کرو آپس میں - ۱۲

مفقود ہوں۔ غرض ان محضوں میں اشتراکیت ایک اسلامی نظام ہے جس کا تانا بانا ثابت شدہ نصوص اور ایسی تعلیمات اور تطبیقات سے مرکب ہے جن میں کوئی شک نہیں، بلکہ قدیم عرب اپنے ابتدائی معاشرے میں جہاں فطری سلامت روی کا دور دورہ تھا، اپنی اخلاق کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔

اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ آپؐ فرماتے ہیں۔ جس شخص کے پاس فالتو سواری ہو، وہ اُس شخص کو جس کے پاس سواری نہیں دے۔ جس شخص کے پاس فالتو زاد راہ ہے، وہ اُس شخص کو دے جس کے پاس نہیں۔ راوی حدیث کا بیان ہے کہ آپؐ نے ہر مال کی صنف کا ذکر کیا، یہاں تک ہم نے جان لیا کہ ہم میں سے کسی کو اپنے فالتو مال میں کوئی حق نہیں۔ مقرر کے نزدیک مدینہ میں جو پہلا اسلامی معاشرہ معرض وجود میں آیا۔ وہ اپنی بنیادوں پر تھا، موصوف نے اس معاشرے کی بہت سی مثالیں پیش کیں۔

وہ مال جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، کیا وہ بلا شرط اور بلا تحدید ہماری ملکیت ہے؟ اُس میں سے جیسے چاہیں تصرف کریں یا یہ ملکیت محدود اور معاشرے کے قوانین کے تابع ہے۔ اس معاملے میں نصوص دینی بالکل واضح ہیں، اُن کے نزدیک ہماری یہ ملکیت حقیقی نہیں، بلکہ ہمیں یہ مال بطور امانت کے ملا ہے۔ چنانچہ یہ سمجھنا کہ مال والے اپنے مال میں جو تصرف کرتے ہیں، اس کا صاحب وہ صرف آخرت میں دیں گے، صحیح نہیں اور اسلامی اصول اور عقائد راشدین کا عمل اس کے ثبوت میں پیش کیا جاسکتا ہے۔

ہم ایسے اور اس قسم کے دوسرے امور کے لئے ایک عام قاعدہ قرآن کریم کی اس آیت سے اخذ کرتے ہیں:- **وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا بَآئِبَتَاتٍ وَآَنَزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ** (ہم نے بھیجے ہیں اپنے رسول نشانیاں دے کر اور اتاری اُن کے ساتھ کتاب اور ترازو تاکہ لوگ سیدھے رہیں انصاف پر) یعنی دینوں اور رسالتوں کا دائیں مقصد عدل اجتماعی و سیاسی کے قیام اور مادی اور معنوی قوانین کے اجراء کے ذریعہ لوگوں میں توازن قائم کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے وہ ترازو جو نبیوں کے ساتھ اتاری گئی، وہ عام ترازو نہیں جسے تاجر استعمال کرتے ہیں، بلکہ وہ قانون کی ترازو ہے جو لوگوں کے اعمال و اطوار کے نظم و ضبط، اُن کے حقوق و واجبات کی تقسیم اور جماعتوں کی تنظیم کے لئے مصلحین کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ بے شک اس ترازو کے احکام زمانوں کے ساتھ ساتھ بدلتے ہیں۔ اور ملکوں اور ماحول کی تبدیلی کے ساتھ ان میں تبدیلی ہوتی ہے، لیکن جہاں تک قیام الناس بالقسط

لوگوں کو انصاف پر سیدھے رکھتے) کا سوال ہے، وہ ایک ایسا بنیادی محور ہے، جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ بعض علمائے اصول کا کہنا ہے کہ اگر لوگوں کے ”مصلحہ مسئلہ“ کے علی بامہ پہننے میں کوئی نقص ہو، تو اس نقص کی تاویل کی جائے اور ”مصلحہ مسئلہ“ کو جن کے بغیر چارہ نہیں، علی شکل دے دی جائے۔ غرض جب انسانی جماعت کی اصلاح حال کا مسئلہ دین کی نظر میں یہ مقام رکھتا ہے، تو کیا کسی ایک طبقے کے حامل شدہ اور غصب شدہ حقوق ایک معاشرے کی عام بہبود اور اُس کے افراد کی غالب اکثریت کی سعادت کے حصول میں رکھ بن سکتے ہیں۔ اور کیا اس صورت میں جائز نہیں ہوگا کہ جہالت، زلت اور افلاس کی زنجیروں کو توڑنے کے لئے جن میں علوم کی ایک بڑی اکثریت فکری ہوئی ہے زرعی، آرمی اور صنعتی اداروں کی ملکیت کو محدود کر دیا جائے، اس کی مخالفت دین سے بے خبری اور ظلم عظیم ہے۔

شیخ الغزالی فرماتے ہیں کہ لوگوں سے اُن کے مال کا حساب اس دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی۔ اور اموال میں انفرادی، اجتماعی اور سیاسی مصلحتوں کو ملحوظ رکھنا ہی اُن کا حساب ہے۔ چنانچہ دینی نقطہ نظر سے حکومت کو اس کا پورا حق ہے کہ وہ ان مصلحتوں کو پورا کرنے کے لئے جو بھی چاہے مل پیش کرے اور جس قسم کے بھی چاہے قانون بنائے اور جب تک وہ حق کے لئے کوشاں اور عدل اجتماعی کو بروئے کار لانے کی سعی ہے، اُسے پورا اطمینان ہونا چاہئے کہ دین اُس کے ساتھ ہے نہ کہ اُس کے خلاف۔

شیخ موصوف کی تقریر کا آخری جملہ یہ ہے:-

”آج حکومت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ظلم کرنے والے ہاتھوں کو روکے اور پوری قوم کے مفاد کے لئے مال فراہم کرے۔ نیز وراثت ملکیت ہی کی ایک شاخ ہے اور چوری ملکیت نہیں ہو جاتی۔“

لے۔۔۔۔۔ سوائے دائرہ ظاہری کے تمام ائمہ اس اصول پر متفق ہیں کہ مسائل معاملات میں عقلی پیمانے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور وہ مصالح اور مفاد عامہ پر مبنی ہیں۔ جب شرع ان مصالح کا جواز یا عدم جواز نفس یا قیاس کے ذریعہ واضح کرے تو اس کی تعمیل ضروری ہے، لیکن جب شرع مصالح کے بارے میں خاموش رہے یعنی جب لائل شرعیہ کسی امر کی مصلحت کو واضح نہ کریں تو ہم اس میں مصالح عامہ سے استنباط کر سکتے ہیں امام مالک نے اس کو جائز قرار دیا جو یعنی اُن کے نزدیک مصلحت بھی ایک دلیل شرعی ہے۔ انہوں نے اس جدید دلیل کا نام ”مصلحہ مسئلہ“ رکھا ہے۔۔۔۔۔ الخ (فلسفہ شریعت اسلام تالیف ڈاکٹر محمد عبی اردو ترجمہ)

”فضیلۃ الاستاذ“ شیخ احمد الشرباشی جمعیات شبان المسلمین کے ”رائد عام“ نے ”المال والاشترکیتہ فی الاسلام“ کے موضوع پر تقریر کی۔ آپ نے فرمایا کہ لفظ ”اشترکیت“ ہمارے ہاں جن معنوں میں معروف و مشہور ہے اُس سے مراد یہ ہے۔ لوگ خیر اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں۔ نعمتوں کو آپس میں بانٹیں اُن میں باہم اس طرح میل ملاپ ہو، جیسے وہ ایک جسم کے اعضاء اور ایک عمارت کی افطیس ہیں تاکہ اُن سے کینے اور عمارتیں دور ہو جائیں اور ایک قوم کے مختلف طبقوں میں بہت زیادہ فرق مراتب نہ رہے اور یہ نہ ہو کہ ایک تو حد سے زیادہ امیر ہو۔ اور دوسرا آنا غریب ہو کہ اُسے کھانے کو نہ ملے۔

ابد لغویہ ہے کہ دین صیغہ اپنی نفوس و روح اور اپنے قوانین کے ذریعہ ایک ایسی اشترکیت کو بروئے کار لانا چاہتا ہے جو انسانیت، اخلاق، عدل و انصاف اور فضیلت پر مبنی ہو، اور وہ جامع ہو عدل اجتماعی اور انفرادی ملکیت پر مبنی۔ تاکہ اس طرح ایک طرف تو فرد کا حق محفوظ رہے اور دوسری طرف جماعت و اجتماع کے حقوق کی حفاظت ہوتی رہے اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ جماعتوں اور قوموں کی ہلاکت کا سبب یہ ہوا کرتا ہے کہ اُن میں ایک حد سے زیادہ دولت مند و آرام طلب طبقہ ہوتا ہے جو ساری نعمتوں اور آسودگیوں کو اپنے لئے مخصوص کر لیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:-

وَإِذَا أَسْرَدْنَا أَنْ نَهْدِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْنَا الْقَوْلُ فَنَدْمْنَا مَا
نَعْنِي مُتْرَفًا

مزید برآں اسلام نے اپنے ماننے والوں کے نفوس میں ”صاحب فضیلت اسلامی اشترکیت“ کی روح کو مستحکم کرنے کے اُس لہر کی مراد فرمائی ہے کہ زمین اور آسمانوں میں جو بھی مال جائداد، قوتیں اور ثروت ہے، وہ سب کی سب فی الحقیقت اللہ کی ملکیت ہیں، کیونکہ اُن کو پیدا کرنے والا اور وجود میں لانے والا ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے۔

”وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ“ وَ يَبْدِیْہٖ مَلٰکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ

نیز قرآن مجید میں ہے۔ ”وَقُلِ اللّٰهُمَّ مَا لَكَ الْمُلْكُ تَوَحَّی الْمُلْكُ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكُ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِیْہُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ یٰۤاَخِیْرُ اَنْتَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ“

لہ (ترجمہ) جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے دولت مند آرام طلب طبقہ کو..... مجسمہ دیتے ہیں چنانچہ وہ اس میں فتنہ فتنہ کرتا ہے جس کو ہم سے اللہ کا حکم اُس پر صادق آتا ہے۔ اس کے بعد ہم اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔

لہ (ترجمہ) ”جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ سب اللہ کا ہے۔“ ”اُسی کے ہاتھ میں ہر شے کا اختیار و اقتدار ہے۔“

لہ کہہ دے! اے اللہ تو ہی اختیار کا مالک ہے، جسے تو چاہتا ہے، اختیار دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اختیار مجھ میں لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، ترسے، بقدری میں ساری بھلائی ہے۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ۱۳

لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ انسان کو جو مالک بنایا گیا ہے، تو اُس کی ملکیت مستعار ہے۔
 حقیقی ملک اللہ ہی ہے، انسان اس ملکیت میں اللہ تعالیٰ کا صرف قائم مقام اور ذکیل ہے۔ اور ذکیل کا یہ فرض ہوتا
 ہے کہ وہ اصل مالک کے احکام کے مطابق عمل کرے۔ چنانچہ قرآن مجید میں آیا ہے: ”اَتَقِفُوا مَتَا جَعَلَ لَكُمُ
 مَسَافِرُكُمْ فِيهِ“۔ اسی طرح ارشاد ہوتا ہے: ”وَاتَوْهَمُ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي اتَاكُمْ“۔ اور
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”المال مال الله وان اعبدته“۔

اسلام نے یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو نعمتیں پیدا کی ہیں، وہ دوسروں کو چھوڑ کر صرف
 ایک طبقے کے لئے مخصوص نہیں بلکہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی آل و عیال اور اُسی کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ
 نے زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے، وہ سب اُن کے لئے ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ”هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ
 جَمِيعًا“۔ نیز ”وَسَخَّرَ لَكُمْ مَافِي السَّمَاوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا“۔ اور قرآن مجید میں ہے: ”وَلَا تَوَلَّوْا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا“۔ یہاں جن اموال کا ذکر ہے وہ سفہاء
 کے اموال ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اُنہیں ”اموالکم“ یعنی تمہارے اموال کہا ہے۔ یعنی اموال اصل میں اور عمومی
 طور پر قوم کے ہیں اور اُنہیں کوئی ایک شخص یا طبقہ اپنی اجارہ داری نہیں بنا سکتا۔

اس کے ساتھ ہی اسلام ملکیت کا اثبات اور احترام کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے: ”فَإِذَا قُضِيَتِ
 الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ“۔

۱۔ (ترجمہ) خرچ کرو اُس مال میں سے جس کا اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔

۲۔ اللہ کا مال جو تمہیں اُس نے دیا ہے، وہ اُن کو دو۔

۳۔ مال اللہ کا ہے۔ اور میں تو اُس کا بندہ ہوں۔

۴۔ الخلق کلہم عیال للہ وعبادہ

۵۔ وہی ہے جس نے تم سب کے لئے جو کچھ زمین میں ہے پیدا کیا۔

۶۔ اُسی نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، تم سب کے لئے مسخر کیا۔

۷۔ اور نہ دو بے سچو کو اپنے اموال جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے زندگی کا ذریعہ بنائے ہیں۔

۸۔ پس جب نماز پڑھو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل ڈھونڈو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔

اللہ تعالیٰ کے فضل کو ڈھونڈنے سے مراد کسب رزق اور اُس کی ملکیت ہے اور حدیث نبوی میں مسلمان کے اُس مال کی جو ”صحیح و سلیم“ ہو حرمت کا یوں اثبات کیا گیا ہے۔

كل المسلم على المسلم حرامٌ: وماله وعرضه^١

معلوم للسائل والمحرّم :- اور اس سلسلے میں بعض حق بندے کی مرضی پر بھی ہیں، جیسے صدقہ اور دوسروں کے ساتھ احسان کرنا۔ باقی رہائمت کا حق، تو وہ ہے، جسے شرعی حاکم دہلی الامر مہین کر تہے۔ اسے عہد نماز کی زبان میں ٹیکس کہتے ہیں اور۔ اہمت کے مفاد عامہ کے لئے وصول کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر صاحب مال اپنا مال دوسروں کو نقصان پہونچانے یا اللہ کی طرف سے ممنوع شدہ طریقوں پر مرت کرتاہے، تو اس صورت میں بھی ماکم مداخلت کرنے کا مجاز ہے۔ غرض اگر انفرادی ملکیت ان حدود میں رہے، تو یقیناً اسلام اس کا حق تسلیم کرتاہے۔

اسلام ایک طرف فقر و احتیاج کو ناپسند کرتاہے اور دوسری طرف وہ مال جمع کرنے والوں کو بھی ان الفاظ میں انتباہ کرتاہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ "والذین یکنزون الذہب والفضّة ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ فبشرہم بجداب الیم یوم یحیی علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہم وجنہم وظہورہم ہذا ما کنزتم لا نفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون"۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیصلت والے مثالی اشتراکی معاشرے کی تشکیل کا آغاز اُس وقت کیا جب آپ نے بے خانماں کے سے نکالے ہوئے ہاجرین اور زمینوں اور مکانوں والے انصار میں بھائی چارہ کی بنیاد رکھی۔ اور اکثر انصار نے جو کچھ اُن کے پاس تھا اُس میں اپنے ہاجر بھائیوں کو برابر کا شریک کر لیا اس کے بعد وہ مال غنیمت جو کسی لشکر کشی کے بغیر آیا، اُسے آپ نے ہی دست ہاجروں اور بعض انصار کو جو اُن کی طرح ہی دست تھے دے دیا، تاکہ سب مؤمنین میں ایک طرح کی مساوات بر جائے اور جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، دولت صرف اغنیاء میں گھومتی نہ رہے۔

لہ (ترجمہ) اُن کے اموال میں سائل اور محروم کا ایک معین حق ہے۔

لہ وہ لوگ جو سوزنا اور پاندی جمع کرتے ہیں اور اُسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوش خبری دو۔ اُن دن جب اس ہر دوزخ کی آگ گرم کی جائے گی اور اسی ان لوگوں کی پیشانیوں پہلوؤں اور پیٹھوں پر داغایا جائے گا۔ یہ ہے جو تم جمع کرتے تھے اپنے لئے لڑا ب جکھو جو تم جمع کرتے تھے۔ لہ کی لا ینکون دولتہم الا غنیاء منکم

علاوہ ازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی احادیث مروی ہیں، جن میں بقول الشیخ احمد الشربینیؒ کہ ہم ”اسلامی انسانی اخلاقی مومن اشتراکیت“ کے واضح نقوش پاتے ہیں۔ اس ضمن میں مقرر موصوف نے امام بن حزم کا ایک قول نقل کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے ”ہر شہر کے اغنیہ پر فرض ہے کہ وہ اپنے ہاں کے محتاجوں کی ضرورتیں پوری کریں اور حاکم و سلطان اس پر انہیں مجبور کر سکتا ہے۔ اگر اس کے لئے زکوٰۃ اور سارے مسلمانوں کے فائدے کے احوال کافی نہ ہوں، تو ان کے لئے ضروری کھانے کا انتظام کیا جائے۔ سردی اور گرمی کے لئے کپڑوں کا انتظام سوا اور مکانوں کا انتظام ہو، جہاں وہ بارش، دھوپ، گرمی اور گزرنے والوں کی نظروں سے محفوظ رہیں۔“

اب رہا سوال قومی ملکیت میں لینے یعنی ”تأمیم“ کا، کہ اس کا اشتراکیت اسلام سے کہاں تک تعلق ہے اس میں شک نہیں کہ اسلامی اشتراکیت ایک انسانی، انصاف پسند، معتدل اور حد سے نہ بڑھنے والی اشتراکیت ہے، چنانچہ جہاں اسلام تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیتا ہے وہاں وہ اجارہ داری کے خلاف ہے۔ وہ ایک طرف انفرادی ملکیت کی اجازت دیتا ہے اور دوسری طرف معاشرے کو تمام افراد کا کفیل ٹھہراتا ہے۔ (اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اُمت کی بنیادی ضرورتیں فراہم کرنے والے وسائل ایک فرد یا چند افراد کی ملکیت ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”تین چیزوں میں سب لوگ شریک ہیں: پانی، گھاس، اور آگ“ ان تین چیزوں سے آپ ان سب چیزوں کو قیاس کر سکتے ہیں جن سے کج عمومی منافذات وابستہ ہیں۔

اسلام میں قومی ملکیت کی تائید میں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ”نقیع“ کے رقبے کو ”حمی“ قرار دیا تھا کہ وہاں عام مسلمانوں کے گھوڑے چرا کریں، اور وہ کسی فرد یا امد کی ملکیت نہ ہو۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ نے اُسے اُمت کی ملکیت قرار دیا تھا اور اسی کو قومی ملکیت (تأمیم) کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمرؓ نے ربتہ کے قطعہ زمین کو ”حمی“ قرار دیا اور اسے سارے مسلمانوں کے لئے چراگاہ بنادیا۔ اور جب اس قطعہ زمین کے مالکوں نے کہا کہ اے امیر! مومنین! یہ ہماری زمین ہے، ہم زمانہ جاہلیت میں اس کے لئے لڑتے رہے ہیں اور جب ہم اسلام لے آئے تو یہ ہمارے پاس تھی، تو اب آپ کیسے اسے ”حمی“ قرار دیتے ہیں۔ اس پر

حضرت عمرؓ نے حضرت ابوبکرؓ کے لئے اپنا سر بیچ کر لیا اور سوچنے لگے۔ اس کے بعد فرمایا ”یہ مال اللہ کا ہے“ اور بندے اُس کے بندے ہیں، خدا کی قسم اگر میں یہ اللہ کے رستے میں نہ کر رہا ہوتا، تو اس زمین کی ایک بالشت بھی ”حمی“ نہ فرار دیتا۔ اسی طرح اسلام میں ”وقف“ کا جو نظام ہے اس سے قومی ملکیت اور ”تائیم“ کے حق میں استدلال کیا گیا ہے۔ کیونکہ ”وقف“ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وقف شدہ جائیداد صاحب جائیداد کی ملکیت سے نکل کر اللہ کی ملکیت میں چلی گئی اور اللہ کی ملکیت کے معنی ہیں کہ اُس کے بندے اُس جائیداد سے فائدہ اٹھائیں۔

”تائیم“ کے حق میں یہ دلیل بھی دی گئی ہے کہ حضرت عمرؓ نے شام و عراق کی اراضی مسلمان فاتحین میں تقسیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور حضرت معاذ بن جبلؓ نے اس کی تائید میں فرمایا تھا ”اے امیر المومنین! اگر آپ نے ان اراضی کو تقسیم کر دیا تو ان کی ساری آمدنی اپنی لوگوں کے ہاتھوں میں رہے گی“ اور جب یہ مرجائیں گے تو یہ آمدنی ایک فرد واحد مرد یا عورت کو ملے گی“

اس سلسلے میں یہ ذکر کرنا بھی مناسب ہے کہ حاکم جسے فقہاء کی اصطلاح میں ”امام“ سے تعبیر کیا گیا ہے، کسی ملکیت کے ”حق مطلق“ کو مقید کر سکتے ہیں، جیسے کہ غیر آباد زمینوں کے آباد کرنے کے مسئلے سے واضح ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”جس نے کوئی غیر آباد زمین آباد کی وہ اُس کی ہے“ اس کے بارے میں ابو حنیفہؒ کا قول ہے ”کہ بے شک یہ اُس کی ہے لیکن امام کی اجازت سے“۔ ابو حنیفہؒ نے یہ شرط اس لئے لگائی ہے تاکہ اس کے متعلق لوگوں میں اختلاف نہ ہو۔ اور ملکیت کے حق مطلق کو محدود کرنے کا یہ اختیار مصلحت عامہ کے تحت دیا گیا ہے چنانچہ اس ضمن میں امام ابو یوسفؒ کتاب الخراج میں لکھتے ہیں کہ اس معاملے میں امام پر واجب ہے کہ وہ جس میں مسلمانوں کی بھلائی اور عام فائدہ دیکھے، وہ کرے۔

مسلمان مکہ منوں کی طرف سے جو ارضی بطور ”جاگیروں“ (اقتلاع) کے دی جاتی تھیں ہمارے ہاں اس کے بارے میں بعض غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اس سلسلے میں صحیح صورت یہ ہے:- ایک روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بلال بن عمارؓ کو مدینہ کے نواح میں عقیق کا قطعہ اراضی دیا۔ جب حضرت عمرؓ کا زمانہ آیا تو آپ نے بلال سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں یہ زمین آباد کرنے کے لئے دی تھی، اب تم نے جو آباد کی ہے، وہ تو رکھ لے، باقی واپس کر دے۔ ابو عبیدہؓ نے اپنی کتاب ”الاسوال“ میں یہ واقعہ بیان کیا ہے:-

اگر ہم ائمہ مسلمین میں سے بعض کبار کی تاریخ دیکھیں، تو ان کی زندگیوں میں اسلامی اشتراکیت کی روح نمایاں نظر آئے گی۔ مقرر نے اس کے ثبوت میں حضرت عمرؓ بن خطاب اور حضرت عمرؓ بن عبد العزیز کے بعض واقعات بیان کیے اور اخذ الذکر کے بارے میں بتایا کہ کس طرح انہوں نے مسند خلافت پر بیٹھے ہی وہ سارے اموال اور آرامی چھوڑ دیے اور آباد اجداد سے ورثے میں ملی تھیں، ان کے اصل مالکوں کو لوٹا دیے۔

کتاب میں دو تقریریں اور بھی ہیں۔ ایک کمرشل کلچر کے ایک پروفیسر کی، اور دوسری لاء کلچر کے شبیہ شریعت اسلامی کے پروفیسر شیخ محمد ابو زہرہ کی۔ یہاں عدم گنجائش کی وجہ سے ہم ان کا خلاصہ پیش کرنے سے قاصر ہیں۔

”یورپ میں جو صنعتی و معاشی انقلاب ہوا ہے، میں اسے مانتا ہوں۔ اور اس کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس قسم کے انقلاب کا مخالف دین ہونا ضروری نہیں۔ ہمارے جو دینی نظریے ہیں ان کے مطابق اس طرح کا انقلاب لایا جاسکتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ خود یورپ میں وقتاً فوقتاً بعض جماعتیں یہ خیال پیش کرتی رہی ہیں، لیکن چونکہ یہ جماعتیں مذہباً عیسائی تھیں اور ان کے مذہب میں کسی صورت میں بھی تشدد کی اجازت نہیں اور معاشرے کی انسانیت دشمن اور استحصال پسند طاقتوں کو اکثر اوقات بغیر تشدد کے ختم نہیں کیا جاسکتا، اس لئے انقلاب کے حامیوں نے ان مذہبی جماعتوں کی بات نہ سنی لیکن اسلام میں ایسے طبقوں کے لئے ”فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ“ کی مراحت موجود ہے۔

اب اگر میں یورپ کے اس انقلاب کی ترجمانی اس طرح کر دوں جیسے (علامہ) عنایت اللہ مشرقی نے کی، تو پھر اسلام تابع ہوگا اور یہ انقلاب منبوع۔ اور یہ صحیح نہیں۔ اس سے پہلے اس طرح کی ایک کوشش سرسید احمد خاں نے بھی کی تھی اب میں حضرت شاہ ولی اللہ کی حکمت اسلامی کو اصل مانتا ہوں۔ اور اسے اساس بنا کر یورپ کے انقلاب کو سمجھتا ہوں۔ اور اس کی ترجمانی کرتا ہوں۔ اس صورت میں میرا اسلام بھی محفوظ رہتا ہے۔ اور آج دنیا میں جو معاشی و انقلابی تبدیلیاں آچکی ہیں، میں ان سے بے تعلق نہیں رہتا۔“

مولانا سندھی

دُجود کی بحث

پروفیسر ضیاء

مسلمان حکماء اور صوفیاء کے ہاں شروع ہی سے دُجود کی بحث بڑی اہم رہی ہے۔ اور اُسے مسئلہ المسلما سمجھا جاتا رہا ہے۔ اس عالم کون و مکان میں علت اور معلول کا جو سلسلہ ہے آخر وہ کہیں جا کر تو ختم ہوتا ہے۔ اب اس سلسلے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیا علت و معلول کا یہ سلسلہ خود بخود شروع ہو گیا، یا اس کا کوئی شروع کر دلا بھی ہے؟ پھر اس سلسلہ علت و معلول کا اس کے شروع کرنے والے سے کیا تعلق ہے؟ مسلمان حکماء اور صوفیاء دونوں کا ان دقیق بحثوں میں بڑا اہتمام رہا۔ اور وہ دُجود کی اصل حقیقت کے تعین میں برابر سرگرداں رہے۔ ان بحثوں میں سے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی بھی ایک بحث ہے۔ جو صرف نظری نہ رہی بلکہ اس کے عملی نتائج نے ایک وقت میں مسلمانوں کے معاشرے اور ان کی ہمتیت سیاسی پروردگاروں اثرات ڈالے۔ دُجود اور اس کے تنزلات کا مسئلہ بڑا عمیق ہے۔ ذیل میں چند بزرگوں کے ارشادات کی مدد سے اس کی وضاحت کی کوشش کی جاتی ہے۔

”..... آخر میں شیخ اکبر نجی الدین ابن عربی اور ان سے کچھ پہلے کا زمانہ آتا ہے۔ اس عہد میں ابن اہل کمال بزرگوں کے ذہنوں میں مزید وسعت پیدا ہوئی ہے۔ اور یہ لوگ کیفیات و احوال کی منزل سے آگے بڑھ کر حقائق تصوف کی بحث کرنے لگے ہیں۔ ذات واجب الوجود سے یہ کائنات کس طرح صادر ہوئی۔ (ان بزرگوں نے) ظہور دُجود کے مارج اور تنزلات دریافت کئے اور اس امر کی تحقیق کی کہ واجب الوجود سے سب سے پہلے کس چیز کا صدور ہوا۔ اور کس طرح یہ صدور عمل میں آیا۔ الغرض یہ اور اسی طرح کے دوسرے مسائل ان لوگوں کے لئے موضوع بحث بن گئے۔ (اردو ترجمہ بیحاث مصنفہ شاہ ولی اللہ)

الہ آباد کے ایک مشہور بزرگ شاہ محمد حسین صاحب اس مسئلے پر یوں بحث فرماتے ہیں:-

”جب ہم موجودات پر نظر ڈالتے ہیں تو ان میں دو حیشیں پائی جاتی ہیں۔ ایک اشتراک دوسرے امتیاز۔ یعنی ایک یہ کہ وہ ایک دوسرے سے مختلف صفتوں میں مشترک ہیں مثلاً انسان انسانیت میں مشترک ہے اور اپنے خاص خاص تعینات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ممتاز ہے۔ وہی طرح جننے جاندار ہیں، ان سب میں جاندار ہونا مشترک ہے۔ اور انسان اور گھوڑا ہونا ان کو آپس میں ایک دوسرے سے ممتاز کرتا ہے۔ وہی طرح تمام موجودات میں جو چیز مشترک ہے وہ وجود ہے۔ ممکن میں اور واجب میں دونوں میں وجود پایا جاتا ہے۔ اسی وجود سے ہونا مراد نہیں بلکہ وہ حقیقت مراد ہے جس کی بنا پر ہم کسی چیز کو موجود کہتے ہیں۔ یہ حقیقت اپنی جگہ پر کسی موجود کرانے والے کے موجود ہے۔ اس لئے کہ یہی ذریعہ وجود ہے۔ لہذا اسے خود پہلے موجود ہونا چاہیے۔ اور یہی وجود تمام چیزوں کو عادی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ہر شے معدوم ہے۔ اب جو چیزیں اس وجود کے علاوہ مخلوقات میں پائی جاتی ہیں وہ اعتباری ہیں۔ اس لئے اگر موجود نہ ہو تو ان سب کا خاتمہ ہے۔ لہذا یہی وجود خدا تعالیٰ کا عین ذات ہے۔ اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان سب کی حقیقت یہی وجود ہے۔ اور ہر شخص کی علیحدہ شخصیت علاوہ وجود کے صرف اعتباری ہے۔“

مولانا محمد قاسمؒ نے بڑی تفصیل سے اپنی کتاب ”تقریر و لپیڈیر“ میں اس پر بحث کی ہے فرماتے ہیں:-

”... ہم اسی کو خدا جانتے ہیں جو بے عیب اور بے نقصان ہے اور اسی سے وجود کون و مکان

ہے۔ سب چیزیں اُسی کے سہارے اور بھر دے پر قائم ہیں۔ وہ کسی کے سہارے کا محتاج نہیں۔ وہ سب

کی اصل ہے اور سب اس کی فرع ہیں۔“

”وہ سب کی اصل ہے اور سب اس کی فرع ہیں“ اس کی تشریح حضرت مولانا محمد قاسمؒ یوں کہتے ہیں:-

”جس کا رخانہ کو دیکھتے۔ ایک اصل پر قرار ہے۔ گور آفتاب کو دیکھتے تو ہزاروں مکالموں اور ہزاروں

رؤشن دالوں میں جدا جدا جلوہ دکھلا رہا ہے۔ پر سب کو آفتاب کے ساتھ رابطہ ہے۔ ... عدد کے سلسلے کو

نظر کیجئے تو ایک سے الی غیر النہایہ پھیلا ہوا ہے۔ ... موجوں اور ملبوں کے کارخانہ کو دیکھتے تو سب کی

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ”سطحات“ میں لکھتے ہیں:- ”سرخن این است وجود کہ معنی ہستی نہ معنی مصدری ...“

اصل ہی ایک جڑ ہے۔ آدمی وغیرہ کو دیکھتے تو سب کی اصل جسے انسانیت وغیرہ کہتے مشترک ہیں۔ اسی طرح جس طرف نظر پڑتی ہے کوئی ایسا کارخانہ نظر نہیں آتا کہ اس کا سر منشاو نہ ہو۔ پھر ان سر منشاؤں کو دیکھتے تو ان کا کوئی اور سر منشاو ہے۔ اور اسی طرح اوپر چلے چلو۔ مثلاً مجھ میں تم میں ہندو مسلمان، نصاریٰ یہود وغیرہ تو آدمیت مشترک ہے اور وہی سر منشاو ہے۔“

اور اس آدمیت کے خواص یہ ہیں :-

”اس نے ہر فرد بشر میں اپنی حکومت پھیلا رکھی ہے۔ اور اپنے احکام مثل کلام و گفتگو شکل و صورت کے جاری کر رکھے ہیں۔ تمام اس کی رعیت اور تابعدار ہیں۔ جو صورت ملتی ہے اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ جو انداز ملا اس سے بدل نہیں سکتا۔ بول چال کا تغیر اپنے جی سے دور نہیں کر سکتا۔“

انسانوں کا سر منشاو آدمیت ہے۔ جو ان سب میں مشترک ہے۔ ”اسی طرح گھوڑوں میں اور سر منشاو ہے۔ اور گدھوں کی اور اصل ہے اور کتوں کی اور اصل ہے۔“

غرض مولانا محمد قاسمؒ کے الفاظ میں :-

”ان سب اصولوں کی اصل جاندار ہونے ہے۔ اور ہر نباتات کی علیحدہ اصل ہے۔ اور

ان کا ادبی سلسلہ اور ادبی سر منشاو ہے۔ پھر ان کی اصل اور جانداروں کی اصل

جسمیت کے زیر حکومت ہے۔ اسی طرح اوپر تک چلے چلو سارے عالم میں وجود مشترک ہے۔“

غرض جب تمام موجودات میں وجود مشترک ہے کہ اگر وجود نہ ہو تو یہ موجودات بھی نہ ہوں تو اس

سے بعض ارباب تصوف نے یہ نتیجہ نکالا کہ وجود اور موجودات ایک دوسرے کی عین ہیں۔ مولانا محمد قاسمؒ

س ضمن میں فرماتے ہیں: ”شے مشترک عین اشیائے متعددہ نہیں ہو سکتی۔۔۔۔۔ اس لئے یوں سمجھیں آتا ہے

وجود عین عالم اور عین موجودات نہیں۔۔۔۔۔ وجود عالم میں اور خود عالم میں فرق ہے۔ یہ دونوں بالکل

ایک شے نہیں بلکہ بایں لحاظ کہ ایک شے کبھی موجود ہوتی ہے اور کبھی معدوم، یوں معلوم ہوتا ہے کہ عالم کا وجود

بہ خارجی چیز اور ایک عارضی شے ہے۔ اور ذاتی نہیں۔۔۔۔۔ (جب) اس عالم کا وجود اصلی نہیں بلکہ ایک

رضی چیز ہے تو جیسے گرم پانی کی مثلاً گرمی جو اصلی نہیں عارضی ہے آگ کا فیض ہے جس کی گرمی اصلی ہے ایلے

کر لیا کہ جوہر و عرض دونوں کو ایک اور اعلیٰ تر حقیقت احاطہ کئے ہوئے ہے لیکن حکماء اس حقیقت کا ادراک کہ سے عاجز رہے کیونکہ ادو خفاقی کی طرح اس حقیقت کے احکام و آثار متعین نہیں کہ ان کی مدد سے یہ حکماء اس حقیقت کا سراغ لگا لیتے جو عرض و جوہر دونوں پر حاوی ہے۔ اس حقیقت جامع کا موزوں ترین نام ”حقیقت وحدانیت“ ہے۔ گو کبھی کبھی ہم اس حقیقت کو ”وجود“ بھی کہہ لیتے ہیں۔“

اس کی مزید وضاحت شاہ صاحب یوں فرماتے ہیں:-

”..... (ان سب (موجودات) سے اوپر اور ان سب کو جمع کرنے والی اور جو ان سب کا موضوع ہے، صورتِ جمیعہ ہے۔ جسے اشراقیین نے ”مادۂ اولیٰ“ کہا ہے۔ یہ صورتِ جمیعہ جو اثر پذیر مادہ بھی ہے اور علتِ فاعلیہ بھی، وجود کے اصل مرکز کی طرف راجع ہے۔ الغرض انواع کے ایک ایک فرو سے لے کر وجودِ اقصیٰ تک نظام کائنات کا یہ سارا سلسلہ نہایت مرتب اور منظم ہے اور نیچے سے اوپر تک اس کی ہر کڑی دوسری کڑی سے ملی ہوئی ہے۔“

”یہ وجودِ اقصیٰ اور بعد میں جن مظاہر میں اس کا ظہور ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے، جیسے کہ لکھے ہوئے حروف کے مقابلے میں سیاہ لکیر جو یعنی ان حروف کی اصل تو سیاہ لکیر ہی ہے جو بعد میں اسی لکیر نے حروف کی شکل اختیار کر لی۔ جیسے مختلف اعداد کی نسبت اکائی سے ہوتی ہے یعنی اکائی ہی سے تمام اعداد نکلتے ہیں۔ ایک ہی وجود میں مظاہر کی اس قدر کثرت کا واقعہ ہونا اس کی مثال دریا کی سمجھیے کہ اس میں لاتعداد موجیں ہوتی ہیں.....“

اس مسئلے میں صحیح ترین رائے یہ ہے کہ وجود وہ ہے جو خود اپنی ذات میں قائم ہے۔ اور مرتبہ وجود میں جبکہ کوئی اور چیز اس کے ساتھ ملحق نہیں ہوتی اور وہ خالص وجود ہوتا ہے تو وہ کسی دوسری چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ وجود مختلف مہیات میں ظہور کرتا ہے چنانچہ یہ مہیات اسی وجود کے لئے قابل بن جاتی ہیں۔ ان مہیات میں سے ہر مہیت کی اپنی ایک حیثیت اور اس کے اپنے احکام ہوتے ہیں۔“

اس کے بعد شاہ صاحب لکھتے ہیں:-

”اب یہ سوال باقی رہا کہ یہ جامع حقیقت جو عرض و جوہر کو اپنے اندر لئے ہوئے ہے، جس کا موزوں ترین نام ہم ”حقیقت وحدانیت“ بتا آئے ہیں، جسے ہم کبھی کبھی ”وجود“ بھی کہتے ہیں، آخر یہ حقیقت ہے کیا؟ ایک قوم کا کہنا ہے کہ یہ حقیقت عین ذاتِ الہی ہے۔ چنانچہ انھوں نے

اسی حقیقت کو ”لابشرہ شئی“ ذات بحت سمجھا اور اسی کو وہ ”بشرط لاشئی“ احدیت کہتے ہیں۔ اور یہی اُن کے نزدیک ”شیرو شئی“ واحدیت ہے۔ ہمارے خیال میں ان لوگوں میں عقل و تدبیر کی کمی تھی کہ انھوں نے اس غلط بات پر یقین کر لیا۔ ان کے برعکس فقیر نے اس امر کی تحقیق کی تو اس پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ وجود کے جس مرتبے پر جا کر ان لوگوں کی نظر رکی اور اُسے ہی انھوں نے عقلی سے ذات بحت، احدیت اور واحدیت سمجھ لیا، وہ مرتبہ تو ظاہر الوجود کا تھا، جس کو ہم نفسِ کلیہ کہتے ہیں۔ . . . اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ ہر شے میں جاری ساری اور ہر شے سے قریب ہے۔ اور اس کے باوجود یہ سب اشیاء سے پاک اور اُن کی تمام آلائشوں سے منزہ ہے۔

”نفسِ کلیہ کے مقابلے میں جو حیثیت ان اشیاء کی ہے، وہی حیثیت ذاتِ الہی کے مقابلے میں اس نفسِ کلیہ کی ہے۔ بلکہ نفسِ کلیہ اشیاء سے باوجود قُرب کے جس قدر دُور ہے، اس سے سو گنا زیادہ ذاتِ الہی نفسِ کلیہ سے دُور ہے۔ اسی طرح وہ اس کے تمام تعینات اور تقییدات کی حد بندیوں سے بھی مبرا ہے۔ ہاں اس ضمن میں ایک بات کا ضرور خیال رہے کہ نفسِ کلیہ اور اس سے اوپر وجود کے جو مراتب ہیں اُن پر ذاتِ الہی از قبیل ابداعِ مؤثر ہوتی ہے نہ کہ از قلم خلق۔ ابداع سے مراد یہ ہے کہ مادہ کے بغیر عدم سے وجود کا صدور

لذاتِ الہی سے کائنات کے تنزل کی صورت یوں بیان کی جاتی ہے :- ایک مقام تو خود ”ذات“ کا بحیثیت ذات کے ہے۔ اس مقام پر ہر شرط کی نفی کے ساتھ خود ذات کو اپنی ذات کا ادراک ہوتا ہے۔ یہاں سے تنزلات کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس میں پہلا مرتبہ ”احدیت“ کا ہے۔ اور ”احدیت“ کے بعد ”واحدیت“ کا مرتبہ ہے۔ اُن ”واحدیت“ کو ”باطن الوجود“ بھی کہتے ہیں۔ ”باطن الوجود“ سے ”وجودِ منبسط“ کا ظہور ہوا جس کا دوسرا نام ”ظاہر الوجود“ بھی ہے۔ اس مرتبہ ”ظاہر الوجود“ کو ”نفسِ کلیہ“ کا نام دیا گیا ہے۔ ”نفسِ کلیہ“ سے ارواح، اشال اور اجساد ظاہر ہوئے۔ لے شاہ صاحب کی کتاب ”سطحات“ میں ہے :- (وجود) در سہ مرتبہ است۔ ذات بحت و مرتب عقل و شخص اکبر۔ صدور مرتب عقل از ذات بحت بطریق لزوم و اقتضائے ذات است مانند اقتضائے اربعہ زوج را در ذہن مادہ مانند فیضانِ ضوا از قرص در خارج۔

اس طریق لزوم کو ابداع کہتے ہیں۔ سورج سے روشنی کا پھوٹنا یہ طریق لزوم ہے۔

اور ایک چیز سے دوسری چیز کا پیدا ہونا خلق کہلاتا ہے۔

”الغرض نفسِ کلّیہ اور ذاتِ الہی میں خلق کی نہیں بلکہ ابداع کی نسبت ہے۔ اور ابداع کی نسبت کو عقلِ سانی اور اک کرنے سے کلّیہ قاصر ہے۔ اس لئے نفسِ کلّیہ اور ذاتِ الہی میں فرق مراتب کرنا عقلاً ممکن نہیں۔ اس لئے اگر کوئی شخص تسلسل سے یہ کہہ دے کہ نفسِ کلّیہ ذاتِ الہی کا تترل ہے تو اس کا یہ کہنا اجمالاً ایک وجہ کہتا ہے.....“

جیسا کہ ”سطحات“ میں ہے۔ وجود کے تین مرتبے ہیں: ذاتِ بحت، مرتبہ عقل اور شخصِ اکبر مرتبہ عقل ذاتِ بحت سے صدور بطریق لزوم ہے۔ اور شخصِ اکبر کا ذاتِ بحت سے صدور مرتبہ عقل کے صدور کی شرط ہے۔

غرض ”سب موجودات کا سلسلہ ایک موجودِ اصلی پر تمام ہوتا ہے“ اور یہ موجودِ اصلی نہ صرف خود موجود ہے بلکہ اوروں کا وجود اس سے اس طرح نکلتا ہے۔ جیسے آفتاب سے شعاعیں^۱۔ اب شعاعیں اور چیزیں اور اُن کے درو دیوار پر پڑنے سے جو دھوپ پیدا ہوتی ہے وہ اور چیز۔ دھوپ میں ایک تو اُس کی ”ذات“ ہے۔ دوسرے اس کا وجود اُس کا ”وجود“ تو عطیہ ہے آفتاب کی شعاعوں کا۔ اور اس کی ”ذات“ وہ ہے جو سے دوسروں سے تمیز کرتی ہے۔^۲

موجودات کی ”ذات“ اور ہے اور اُن کا ”وجود“ اور۔ مولانا محمد قاسم ”تقریرِ دلپذیر“ میں اس بیوں بحث فرماتے ہیں:-

”..... اس عالم کی ہر چیز کا چھوٹی سے لے کر بڑی تک وجوداً اور ہے اور ذاتاً اور ہے۔ یعنی دو وجود ہیں

۱۔ تقریرِ دلپذیر مولانا محمد قاسم۔

۲۔ ”..... شعاعیں بھی اُن آفتاب ہی کے اصل سے متور ہیں ہاں اتنی بات ہے کہ آفتاب کو نہیں پہنچتیں۔ کیونکہ ازل تو وہ آفتاب سے پیدا ہوئیں۔ دوسرے وہ بات کہاں جو کہ آفتاب میں ہے۔ (تقریرِ دلپذیر) لہذا ذاتِ اُمّی کو کہتے ہیں جس سے تمیز حاصل ہو۔ جیسے مکان کے نقشے کو اُس کی ذات کہا جاتا ہے۔

ظاہری اہل باطنی۔ سو باطنی وجود کو ذاتِ خداوندی سے کچھ اس قسم کی نسبت ہے جیسے شعاعوں کو آفتاب سے، اور وجودِ ظاہری کو بمنزلہ دھوپوں کے جو شعاعوں سے پیدا ہوتی ہیں اور ہر محض اور ہر میزان میں جدا جدا نظر آتی ہیں۔ سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ جیسے دھوپ کبھی آتی ہے کبھی چلی جاتی ہے ایسے وجودِ ظاہری کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا اور جیسے آفتاب کے طفیل سے شعاعیں ہمیشہ موجود رہتی ہیں، ایسے ہی خداوندِ کریم کے طفیل سے اس وجودِ باطنی کو بھی ہمیشہ قیام ہے۔ اب مینے، اگر جیسے آفتاب کے نور سے اہل شعاعیں پیدا ہوتیں اور بعد میں دھوپیں ظاہر ہوتیں اور اس ترتیب ہی کے سبب سے جس قدر ہر قسم کے کمال آفتاب کے کمالوں میں سے یعنی نورِ اگر می وغیرہ شعاعوں کو ملے وہ دھوپوں کو نہیں ملے۔ کتنی ہی بڑی اور خوش قطع دھوپ کیوں نہ ہو۔ اسی طرح وجودِ باطنی اہل ہے اور وجودِ ظاہری بعد میں۔ بلکہ وجودِ ظاہری کو وجودِ باطنی ہی کا پرتو سمجھنا چاہیے۔ جیسے دھوپ شعاعوں کا پرتو ہے۔ سو لازم ہے کہ وجودِ باطنی کو اہل فیض رہنا ہی چاہیے۔ بعد میں وجودِ ظاہری تک جاتے۔ سو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے تمہارے وجودِ ظاہری تک حیات کا فیض پہنچ جائے اور اوروں کے وجودِ باطنی کو بھی خبر نہ ہو۔ کیونکہ وجودِ باطنی کسی کا ہو، ہر کسی کے وجودِ ظاہری سے مقدم ہے۔ جیسے شعاعیں کسی طرف کیوں نہ ہوں، ہر جگہ کی دھوپ سے اشرف اور مقدم ہیں۔۔۔۔۔“

موجودات کی ”ذات“ اور اُن کے ”وجود“ کا صد در آخر میں اُنکی ایک وجود سے ہوتا ہے جس کا ایک مرتبہ ذاتِ محبت کا ہے۔ دوسرا عقل کا اور تیسرا شخص اکبر کا۔ اس وجود میں یہ سب کمال ہیں۔۔۔۔۔ ذاتِ خداوندی میں ایک ہو کر پھر سب کمال بھرے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ ایک ہے۔ سب کمالوں کے کام کرتا ہے۔ جیسے ایک شخص کلکٹری اور مشینری کے دونوں کام کرتا ہے۔ کام کے سبب دو نام ہو گئے ہیں در نہ ہے وہ ایک ہی۔ ایسے ہی ذاتِ خداوندی بھی سببِ جدا جدا کاموں کے خالق، رائق، سمیع، بصیر کہلاتی ہے۔ اور جب یہ ہوا کہ وہ ایک ہے اور پھر سب کمال اُنکی ہیں ہیں، تو اُس کا فیض بھی بے شک مجموعہ ساری خوبیوں کا ہو گا۔ اور جس جس کو وہ پہنچے، تھوڑا بہت اُس میں ہر قسم کا کمال ہونا چاہیے۔“ (تقریرِ دلپذیر)

موجودات میں تھوڑے بہت جو بھی کمال پاتے جاتے ہیں، یہ سب ذاتِ خداوندی کے فیوض میں سے ہیں۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کمالات کا مصدر و مبداء ہی ایک ہے۔ تو پھر اُن کے مظاہر میں یہ اختلاف

کیوں؟ مولانا محمد قاسم فرماتے ہیں کہ یہ اختلافات قابلیتوں کے اختلاف کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔۔۔۔۔ ”جیسا آئینہ قلبی دار اور اینٹ پتھر میں آفتاب کا نور برابر نہ چٹا ہے۔ پرستار زیادہ ظہور اس نور کو آئینے میں ہوتا ہے۔ آئنا پتھر میں نہیں ہوتا۔ سو ہم یہ نہیں کہتے کہ انسان کی حیات اور پتھر کی حیات یکساں ہوتی چاہیے بلکہ اتنی بات ہم یقیناً جانتے ہیں کہ جو حیات کا ظہور انسان میں ہوا ہے۔ وہ اور حیوانات میں نہیں کیونکہ انسان کے علم اور کمالات کائنات میں پتہ نہیں۔ پھر حیات کہ حیوانات میں پائی جاتی ہے۔ نباتات میں نہیں پائی جاتی اور جو نباتات یعنی درختوں میں ظاہر میں نظر آتی ہے پتھر وغیرہ میں نہیں۔۔۔۔۔ الغرض کسی میں حیات کا ظہور زیادہ۔ کسی میں کم۔ کوئی بالکل مردہ نظر آتا ہے۔ جیسے کوئی دم چڑا کر پڑ جاتا ہے۔ پر خالی کوئی نہیں۔ یہاں تک کہ پتھر وغیرہ کو اگر غور کیجئے تو بعض بعض حیات کے نشان ان میں بھی نظر آتے ہیں۔۔۔۔۔“

غصہ آجیسا کہ اوپر ذکر ہوا اس عالم کی ہر چھوٹی بڑی چیز میں ایک تو ”وجود“ ہے۔ جسے آپ ظہور حیات کہہ لیجئے۔ دوسرے اس کی ”ذات“ ہے۔ اپنی اپنی ”ذات“ کی وجہ سے تو ہر چیز دوسری چیز سے مختلف ہے لیکن ان سب میں ”وجود“ مشترک ہے۔ جو ہر چیز میں جاری و ساری ہے۔ اسی کو صوفیاء کی اصطلاح میں وحدت الوجود کہا گیا ہے۔

انشاء اللہ آئندہ کی بحث اسی وحدت الوجود پر ہوگی۔

—(۷۲)—

”نسبتوں کو سمجھنا فلسفہ کی اصل ہے۔ بعض دلائل سے تائید اور تردید دونوں ہو سکتی ہیں۔ نسبت کے لئے موطن کا جانا ضروری ہے۔ ایک چیز اصلی حالت میں ایک موطن میں ہوگی۔ اور اس چیز کا خلق اس موطن میں نہیں بلکہ دوسرے موطن میں ہوگا۔ وجود کا ایک موطن ہے۔ اور اس سے اوپر جو کچھ ہے وہ دوسرے موطن میں ہے۔ وجود عینی ایک وجود کے موطن میں ذات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور ہم ذات کا موطن اس وجود سے مراعہ مانتے ہیں۔“ (مولانا سندھی)

افکار و اسراء

ہم جنہیں اسلافِ کرام کہتے ہیں اور جن کی بزرگی کی قدر و وقعت ہمارے دلوں میں موجود ہے، وہ سب اپنے اپنے عہد میں اللہ کے نیک بندے تھے۔ اور جن دن صحن سے اُنہی دینِ اسلام کے پابند تھے جو حضرت آدمؑ سے خاتم النبیین تک تمام انبیاء و رسل کا دین تھا اور جو قیامت تک اللہ کے واحد دین کی حیثیت سے قائم رہے گا۔ عالم انسانی میں یہ دین سب سے زیادہ قدیم ہوا۔ اور جس فطرت انسانی کی فلاح کے لئے یہ دین ماضی حال اور مستقبل میں موجود ہے وہ فطرت بھی اتنی ہی قدیم ہوئی۔ بعض لوگ ”قدیم“ کے لفظ سے گھبراتے اور بدکتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ سب سے زیادہ قدیم یا قدیم ترین جی تو ذاتِ الوہیت کی ہے اور اسی لئے علمِ کلام میں اللہ کی اصطلاحی صفت ”قدیم“ ہے۔ اور اس قدیم خالقِ کائنات کی ہر مخلوق ”معاذ“ کہلاتی ہے کیوں کہ وہ اپنے وجود سے پہلے غیر موجود تھی اور اللہ ہی اس کو وجود میں لایا ہے۔ انگریزی میں ”کامن سنس“ کا لفظ بہت عام ہے۔ اور اس جس عقلی کو رکھنے والا ہر انسان اس حقیقت سے بخوبی واقف ہے کہ ہر اچھی چیز اچھی ہوتی ہے خواہ وہ کتنی ہی بُرائی ہو۔ اور ہر بُری چیز بُری ہوتی ہے خواہ وہ کتنی ہی نئی ہو۔ اور اچھے یا بُرے ہونے کا فیصلہ خالقِ کائنات کے علاوہ اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ انسانی عقل تو صدیوں میں ایک چھوٹے سے کیشے کے متعلق بھی صحیح معلومات نہیں حاصل کر سکتی۔ فلسفی جس راز کا انکشاف کرتا ہے وہ راز معاہدے اپنے انکشاف کے ایک اور معنائی راز بن جاتا ہے۔ اور سائنسدان کے روزانہ بدلنے والے نظریات ہر نام نہاد ”علم“ کو ”ظن“ ثابت کرتے رہتے ہیں۔ ان بدیہی باتوں پر مزید گفتگو کی حاجت نہیں ہے۔

موجود حقیقی نے پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدمؑ کی وفات کے بعد مختلف اودار میں متعدد انبیاء کو مبعوث کیا۔ جی میں سے بہتوں کا ذکر مع ان کے اہم اقوال و حالات کے آخری کتاب الہی ”قرآن“ میں درج ہے۔ توحید و رسالت، آخرت، معروف، منکر وغیرہ کے متعلق سب انبیاء ایک ہی بات کہتے ہیں اور ایک ہی معیار پیش کرتے ہیں اور اپنے سے سابق انبیاء کا ذکر کر کے صاف صاف فرماتے ہیں کہ میں وہی بات تو کہہ رہا ہوں جو پہلے تمام انبیاء کہتے چلے آئے ہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت انسانی کبھی نہیں بدلتی۔ لا تبدیلی خلقی اللہ۔ اللہ کے بنائے ہوئے آسمان اور زمین، سیارے اور دفعاتیں، سمندر اور پہاڑ، زمان اور مکان، یہ سب بھی آغازِ آفرین سے اسی طرح آج تک چلے آ رہے ہیں۔ کوئی چیز نہیں بدلی۔ دن اور رات کا نظام نک نہیں بدلا۔ حیوانات اور جمادات کا تسلسل بھی اُسی طرح جاری ہے۔ پرندے بھی حسبِ سورتِ سابق اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ کڑھائی تاثر یا برعبودیت اور ہمہ در ذکر مناجات و قیام اند و قعود (مستغنی) آخری رسول کے مخالفین نے ”فرمائش“ کی کہ کوئی دوسرا قرآن لے آئیے یا اسی کو بدل دیجئے۔ لیکن انھیں جواب دیا گیا کہ یہ تو دہی الہی کا اتباع ہے۔ اپنے نفس کا انقاء نہیں ہے۔ زمین سے آسمان تک عجم انسانی کے اندر مددِ باہر کی تمام فضا جب ابتدائے تخلیقِ عالم سے آج تک ایک ہی ہے تو ایک نئے دین کا مطالبہ کیا؟ انسان کی خواہشات نہ معلوم کتنی ہیں لیکن جائز خواہشات مثلاً حلال کھانا پینا پہننا اور ایک مختصر مکان بنانا وغیرہ تعلا میں محدود ہیں۔ اور بہت کم ہیں۔ بمقابلہ ان ناجائز خواہشات کے جن کی تعداد کا کوئی ٹھکانا نہیں اور جس کے ”رنگ“ بھی روز و شب اُخروں میں پھر ہر جائز خواہش کی تکمیل کا جائز طریقہ، یہ طریقہ تو بہت کم ہیں اور اکثر اپنی پرانی شکلوں پر قائم ہیں لیکن جائز خواہشات کی تکمیل کے ناجائز طریقے اور پھر ہر ناجائز خواہش کی تکمیل کا طریقہ، یہ طریقے تو اتنے زیادہ ہیں کہ بے گنتی معلوم ہوتے ہیں اور برابر بدلتے بھی رہتے ہیں اور بڑھتے بھی رہتے ہیں۔ اور صرف انھیں ”طریقوں“ جن کا معصیت ہونا کسی دلیل کا محتاج نہیں، کی ”بولقونی“ کے باعث کسی ”حضر حاضر“ کے ”دانشمنڈوں“ کا یہ نعرہ کس قدر غیر دانشمندانہ ہے۔ کہ ”دنیا بدل گئی ہے“ زمانہ بدل گیا ہے، وہ دین اب نہیں چل سکتا۔۔۔۔۔“

نہ دنیا بدلتی ہے، نہ زمانہ بدلتا ہے، نہ انسانی فطرت بدلتی ہے، نہ جائز خواہشات بدلتی ہیں، نہ

نیک و بد کا معیار بدلتا ہے۔ ہاں جائز خواہشات کی تکمیل کے ناجائز طریقے اور ہر ناجائز خواہش کی تکمیل کے طریقے واقعتہً بدلتے رہتے ہیں۔ غلط کار انسان ان تبدیلیوں کو جو دین لاتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن ان "فاستقائد جدتوں" کی وجہ سے فطرت انسانی کا خدائی دین کیوں بدل دیا جائے؟ اگر کسی زمانہ میں دنیا کی شہری آبادی نے جو ایک مختصر قلیت ہوتی ہے۔ یا بغرض محال اکثریت نے، کھانے پینے پہننے اور مکان بنانے کے سلسلہ میں اور سفر کرنے کے لئے کچھ مشینوں کا استعمال اپنے اوپر لازم قرار دے لیا تو چند جائز خواہشات کی تکمیل کے لئے ان بے جان مشینوں کے استعمال سے بھی دین کے احکام میں کسی تبدیلی کے مطالبہ کا جواز کہاں سے نکل آئے گا۔ البتہ اگر ان مشینوں کی وجہ سے کسی کا جان، بدنی یا مالی نقصان ہوگا تو بے شک صاحب مشین ہی اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اس لئے جو لوگ بہت زیادہ محتاط ہوں گے وہ خود ہی مشینوں کے استعمال سے حتی الامکان احتراز برتیں گے۔

مذکورہ حقایق کی روشنی میں فرنگی مستشرقین کا یہ مطالبہ بالکل بے بنیاد نظر آتا ہے کہ دین میں تبدیلی ہونا چاہیے۔ یہ تو وہی لادین اشخاص ہیں جو ماضی بعید سے آج تک باطل پر قائم رہتے ہوئے حق کی مخالفت کا یہ "علمی" فیض اختیار کرتے ہیں۔ کہ ایسا کھوکھلا مطالبہ پیش کرتے ہیں۔ حیرت ہے ان اپنے کو "مسلم" کہنے اور سمجھنے والوں پر جو دانستہ یا نادانستہ اسی قسم کا مطالبہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ اور جب اس مطالبہ کا کھوکھلا ہونا ان پر واضح کر دیا جاتا ہے تو اس قسم کی کوئی احمقانہ بات بول دیتے ہیں جو ایک سمجھ دار سمجھ بھی نہیں بولے گا۔ مثلاً "رسائل" ایسا جوتا نہیں پہنتے تھے تو پھر آپ کیوں پہنتے ہیں...؟ دس علی ہذا۔ فرق ہوتے وقت تکے کا سہارا کیا کام دے سکتا ہے؟

باطل کے حاشیہ برداروں کے ترکش میں تیروں کی کمی نہیں خواص و عوام کے دلوں میں اسلافِ کرام کا احترام دیکھ کر یہ چال چلی جاتی ہے کہ وقتاً فوقتاً اور اکثر فرنگی مستشرقین ہی کی نقالی میں کسی سلف کا نام لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ "وہ بھی تو متحد تھے۔ دین کو زمانے کے مطابق چلانا چاہتے تھے۔ فلاں کتاب کے اس جملہ کا کیا مطلب ہے؟...." لیکن ہم اس "سادگی" پر متحجب کیوں ہوں؟۔ یہ کوئی غیر معمولی سانچہ نہیں ہے۔ تبلیغِ عالمِ حق ترین باتوں سے بھری پڑی ہے۔ کہ "تجدد" کے نعرہ بازوں نے انبیاء کو بھی

اسی طرح غلط باتیں کہہ کر ”ہذا نام علیہ السلام اور انجیل کے موجودہ نسخے دیکھ لیجئے اور ایسے ہی انظم گذرے ہیں جنہوں نے خلاق عالم کو بھی نہیں سمجھا۔ یونانی ادب پڑھ لیجئے۔“

”شاہ ولی اللہ اکاڈمی“ کے قیام کے بعد ہی کسی مشرق نے بھرے ٹبے میں یہاں اسی قسم کی بات کہہ دی اور درزنانوں نے بڑی ”مسرت“ سے سرخیاں شائع کر دیں کہ ”شاہ صاحب بھی تو دین کو زمانہ کے مطابق بدلنا چاہتے تھے۔“ لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا سمجھتا کہ ہم اپنے اسلاف کو اس لئے محترم نہیں سمجھتے کہ وہ بنات خود ”معصوم معبود“ ہیں بلکہ اس لئے کہ وہ اللہ کی اطاعت بدرجہ احسن کرتے تھے اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے محسن اور مومن بندے ایسی بھونڈی باتیں بھی نہیں کرتے۔ ان حضرات کا دماغی توازن بھی تادم مرگ بفضلہ برقرار رہا۔ وہ کبھی ”مجدوب“ نہیں ہوئے۔ لہذا ان کی طرف اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ بات اگر کسی کتاب میں بھی نظر آجائے تو وہ رد کر دی جائے گی۔ اور الحاقی بھی جائے گی۔ کیونکہ صحیح حدیث کی حفاظت کے لئے جس ”علم الوعظ“ پر عمل کیا گیا وہ اور کسی کتاب انسانی کے لئے نہیں کیا گیا۔ کیا یہ واقعہ ظہور پذیر نہیں ہو چکا ہے کہ ایک غیر معروف مصنف کی ایک سراپا افسانہ و افسوں کتاب شاہ ولی اللہ کے نام سے چھپی ہوئی موجود ہے؟ دوسرے اسلاف کرام کے ساتھ بھی اسی قسم کا برتاؤ کیا گیا ہے۔

حضرات صحابہ و تابعین کے بعد ابو حنیفہؒ، ابن سیرینؒ، عبدالقادر جیلانیؒ، محمد ابن عبدالوہابؒ اور اقبالؒ اور نہ معلوم کتنے اور نام ہیں جنہیں کبھی کبھی اس ”مطلب براری“ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ کیونکہ جو علم عوام و خواص میں مقبول ہو جاتا ہے اُس کے نام سے ”فائدہ“ اٹھانا آسان معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اسلاف پر تجرد کا اتہام لگانے والے مجددین کو یہ بھی تو سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمانوں کے لئے ”حکم“ کا مرتبہ قرآن اور سیرتِ عاتم النبیینؐ کو حاصل ہے۔ اور اس لئے اسلاف کا نام لے کر ایسی ”کوشش“ کرنا بے سود ہوگا۔ مسلم کا ایمان توحید رسالت اور آخرت پر مبنی ہے۔ اسلاف پر ”ایمان“ نہیں ہوتا ہے۔ اُن کا ”احترام“ ہوتا ہے اور احترام اسی لئے ہوتا ہے کہ وہ کامل الایمان حضرات اپنے اخلاف سے علماً اور علماً بدیعاً بہتر ہوتے ہیں۔ ورنہ ”محض اسلاف پرستی“ کسی مسلم کا شیوہ نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا نخواستہ بعض خال کوئی جنتی اس بات پر آڑ جائے کہ ”ہمیں.... فلاں سلف نے یہی کہا تھا۔ اب تو تمہیں ماننا پڑے گا کیونکہ تم ان کا اتباع کرتے ہو....“ تو ہر متبع شریعت مسلم کا جواب

یہی ہوگا کہ ”ہم اُس سلف کا احترام نہیں کرتے ہیں جو ایسی غلط بات کہتا ہے ہم غلط باتیں اور غلط کام کرنے والے اسلاف کا احترام نہیں کرتے۔۔۔۔“

اسلاف کے اعمالِ صالحہ کا احترام کیا جاتا ہے۔ اُن کے ناموں کی پرستش نہیں کی جاتی ہے۔ اس حقیقت کی توضیح کے بعد قرآن اور سیرتِ نبوی کے بجائے محض اسلاف کا نام لے کر تجدیدی دعوت دینا ایک لایعنی فعل ہے۔ آج دنیائے انسانی، جدید فرنگی جاہلیت کی تاریکیوں میں بھٹک رہی ہے، معرچہ من فوقہ موج من فوقہ سحاب، ظلمات میں ہاتھ رہا تھ نہیں دکھائی دیتا ہے۔ روحانی، ذہنی، اعصابی اور جسمانی امراض نے گمراہ انسان کی زندگی کو جہنم کے عذاب کا پیش خیمہ بنا دیا ہے۔ اس باطل تہذیب و تمدن کو نیست کرنے کے لئے فرعون اور ثمودی طاقتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن اور سیرتِ الہی کے سانچہ میں ڈھلی ہوئی زندگیوں کی ضرورت ہے۔ وہی ایمانی اور ایقانی اسلحہ جن سے پہلی صدی ہجری میں ہمارے اسلاف نے میدانِ جہاد میں اُس دور کی دونوں ”بڑی“ طاقتوں کو مغلوب کر دیا تھا اور پھر پوری کامیابی کے ساتھ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کیا تھا۔

سہ دنیا کو ہے پھر معرکہ روج و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا
اللہ کو پام دی مومن پہ بھر دسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہا سا
تقدیر اُٹھم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارا (اقبال)

(پروفیسر) خالد عمر صدر شعبہ فارسی سندھ مسلم کالج - کراچی

(پوسے کا پورا امر اسلحہ بغیر کسی اضافے اور کمی کے) (مسئلہ نگار صاحب کے حسب ارشاد شائع کر دیا گیا ہے)

ماہنامہ ”الرحیم“ کے ذریعہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں ہمارے موجودہ قدامت پسندی اور رجعت پرستی کے ماحول میں فکری تازگی اور ذہنی بیداری پیدا کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے۔ اگرچہ میں اُس کے حق میں ہوں، لیکن معاف کیجئے گا اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی یہ کوشش ریت میں ہل چلانے کے مصداق ہے کیونکہ اس طرح کی کوششیں نہ پہلے بار آور ہو سکی ہیں اور نہ آپ کی یہ کوشش بار آور ہوگی اور ہمارے معاشرے پر صدیوں سے جو جمود اور آگے کے بجائے ہمیشہ پیچے کی طرف دیکھنے کا رجحان مسلط ہے وہ بحال قائم رہے گا،

چنانچہ جہاں دنیا کی دوسری قسمیں کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گی وہاں ہمارا شمار پہلے کی طرح ”غبن مٹنا قاعدون“ ہی میں ہوتا رہے گا۔

ہماری تاریخ کا وہ دور جس میں اسلامی فکر ایک متحرک، فعال اور ترقی پذیر طاقت تھی، علما سقوط بغداد (۱۲۵۸ھ) کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جمود اور رجعت پرستی کا جو اندھیرا چھایا ہے تو وہ اب ناک نہیں چھٹ سکا جو گزشتہ سالوں میں عالم اسلام نے سیاسی میدان میں بہت کچھ حاصل کیا ہے لیکن جہاں تک اس کے فکر و ذہن کا بالخصوص مذہب کے معاملے میں تعلق ہے، اس کا وہی حال ہے جو صدیوں سے چلا آرہا ہے۔ اور اس تک روشنی کی کرنیں نہیں پہنچ سکیں۔

غجے تسلیم ہے کہ ان صدیوں میں ہمارے ہاں بعض بڑے بڑے اصحاب علم و فکر پیدا ہوئے۔ اور انھوں نے اپنے زمانے میں اور اپنے حالات کے مطابق اس ہمہ گیر جمود اور رجعت پسندی کے خلاف جدوجہد بھی کی لیکن یہ عجیب بات ہے کہ عموماً ایک صاحب علم و فکر کے بعد بجائے اس کے کہ اس کے جانشین اور مسترشد اس کی پیدا کی ہوئی ذہنی بیداری کے دائرے کو وسیع کرتے اور اس کو آگے بڑھاتے، وہ پھر اسی جمود و قدامت کی طرف لوٹتے رہے۔ چنانچہ اُسی کا نتیجہ ہے کہ ان صدیوں میں یورپی ذہن نے تو نئی سے نئی دُنیاں تخلیق کر دیں اور ہمارے علماء وہی پُٹائی لکیر پیٹتے رہے اور ان کا سارا نور اسلاف پرستی پر رہا۔

مثال کے طور پر امام ابن تیمیہؒ کی فکری تجدید مذہبی علوم کے محدود دائروں سے باہر نہ نکل سکی اور بعد میں ان کے متوسلین فقہی امور میں زیادہ تر تقلید و عدم تقلید کی بحثوں میں الجھ کر رہ گئے۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ کی تحریک اسلامی فکر کو ایک نئے ہیچ پر ڈال سکتی تھی۔ لیکن اس کا حاصل محض ”مسلم فطائیت“ کی شکل میں نکلا۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ صاحب کو لیجئے بے شک انھوں نے اپنے دور میں نئے فکر کی شمع جلائی، لیکن ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے اپنے والد کے دوسرے علوم کو تو پھیلایا لیکن اس نئے فکر کو آگے نہیں بڑھایا۔ اور تو اور شاہ اسماعیل صاحبؒ معبقات“ لکھ کر دوسری راہ پر پڑ گئے جس میں یقیناً قدامت پر زیادہ زور تھا۔ اور تجدید و تخلیق پر کم۔ سب سے بڑی بد قسمتی ملاحظہ ہو کہ گودارا العلوم دیوبند سلسلہ دلی الہی کی ایک علی کڑی تھا، لیکن اُس میں شاہ صاحبؒ کے تجدیدی و تخلیقی فکر کی دعوت نہیں دی گئی۔ بس ایک مولانا

حکماً قائم تھے جن کے دم سے حکمتِ دلی الہی زندہ رہی۔ اُن کے بعد دارالعلوم سرسے فکر تازہ سے ہی شروع ہو گیا۔

سرزمینِ نجد کے شیخ محمد بن عبدالوہاب کی دعوت سے اہل نجد کو سیاسی اقتدار تو مل گیا لیکن کیا اسلام کی اس تجدیدی دعوت سے اُن کے ہاں کوئی فزنی بیداری بھی پیدا ہوئی۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ ذہنی لحاظ سے ہم سے زیادہ یورپ کے غلام بن گئے۔ اتنا ترک نے ترکی میں بڑی دُور رس انقلابی اصلاحات کیں۔ اور وہاں کی سیاسی سماجی زندگی کا ظاہری ڈھانچہ بدل دیا لیکن آج ترک اکثریت اپنے ذہن و فکر میں کس مقام پر ہے؟ خود ہمارے ہاں سرسید کی آزادی فکر سے علی گڑھ نے کیا فائدہ اٹھایا۔ مولانا شبلیؒ نے ۳۰ نکلام اور علمِ نکلام، لکھ کر اور سیاسی ”ٹوڈیٹ“ کی مخالفت کر کے نوجوان ذہن میں ایک نئی حرکت پیدا کی تھی۔ لیکن اُن کے جانشین سید سلیمان ندوی صاحب اور اُن کے خنثیادار ادارہ بعد میں قدامت و رجعت کے نعیب بن کر رہ گئے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ ہم میں سے کسی صاحبِ علم و فکر کا اگر کوئی قدم آگے کو اٹھتا ہے، تو اس کے بعد آنے والے اُس کے ہم قدم ہو کر آگے کیوں نہیں بڑھتے بلکہ اُن کے ہاں اُلٹی رجعتِ تہقیری ہوتی ہے۔ آخر اس کا کیا سبب ہے؟

یورپ کے سیاسی استیلاء اور اُس کے نتیجے میں ہمارے ہاں جاریہ علوم و فنون اور جدید تہذیب تمدن کو ایک حد تک جو فروغ ہوا ہے، ایک تو اس کا دائرہ بہت محدود ہے۔ دوسرے ہمارے عوام کی غالب اکثریت میں جدید علوم و فنون اور جدید تہذیب و تمدن کے بارے میں بہت کچھ ذہنی مغائرت ہے، جو اکثر اوقات مغائرت کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ اس مغائرت و منافرت کے نتیجے میں ہمارا وہ مذہبی ذہن کا فرما ہے جو صدیوں کی روایات و اثرات سے بنا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ ہر نیا فکر جو مردِ قدامت پرستی سے آگاہ ہو۔ عوام میں زیادہ مقبول نہیں ہو پاتا، چنانچہ اس نئے فکر کے داعی کے بعد جب اُس کے جانشینوں کو عوام میں جانا پڑتا ہے تو لامحالہ وہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ نئے فکر پر زیادہ زور نہ دیں، اور عوام کے معتقدات سے کسی نہ کسی حد تک سمجھوتہ کریں۔ مثلاً کے طور سے مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کے ”ترجمان القرآن“ کی جب تک کہ وہ حیدر آباد دکن میں رہے، فکری پرواز بڑی اونچی تھی، لیکن اُس وقت وہ چند سو سے زیادہ نہیں چھپتا تھا۔

لیکن جب دعوتِ فکری بلندیوں سے نیچے اُترا اور قدرے عوامی سطح پر آگیا تو اس کی اشاعت بہت بڑھ گئی۔ یہی حال دیوبند، علی گڑھ اور ادارہ المصنفین کا ہے۔ ان کے مخاطب جو طبقے تھے ان کی غالب اکثریت کے ساتھ فکری و عملی ہم آہنگی کے بغیر یہ کبھی اتنے مقبول نہ ہو پاتے۔

اس تمام گفتگو سے میرا مطلب یہ ہے کہ اسلاف پرستی، قدامت پرستی اور اس کی وجہ سے جمود و رجعت پسندی ہمارے عوام کی غالب اکثریت کا عام رجحان ہے۔ اور وہ ہر جدید فکر اور ہر جدید چیز کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اس لئے ”الرحیم“ یا ”الرحیم“ کی طرح کے اور نقیبان اصلاح و ترقی کی سب کوششیں اس وقت تک بے ثمر رہیں گی۔ جب تک یہ جمود نہیں ٹوٹتا۔ اور آپ یقین کریں کہ جمود باتوں سے خواہ وہ کتنی بلند افکار کی حامل ہوں نہیں ٹوٹا کرتا۔ اس کے لئے ”عصائے کلپی“ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اس دور میں منتہی انقلاب ہے۔

مسلمانوں کا نظام معیشت بدلنے اس سے ان کا سماج بدلے گا۔ اور جب معیشت اور سماج میں تبدیلیاں آئیں گی تو نظری صرف پیچھے دیکھنے پر مرکوز نہیں ہوں گی۔ بلکہ وہ آگے بھی دیکھنے لگیں گی۔ اس سے ہر جدید چیز سے نفرت کم ہوگی۔ اور ذہن آزادی سے سوچنے لگے گا۔ اسی طرح جمود کا دور دورہ ختم ہوگا۔ اور صرف اسی طرح ختم ہوگا۔ اگر صرف حکمت و فلسفہ سے کام چلتا تو متح سے دو سو سال پہلے حضرت شاہ ولی اللہؒ کی یہ تمام کوششیں کیوں بے ثمر رہتیں۔

میرے نزدیک یہ اصل مسئلہ ہے اور اسے اولیت دینی چاہیے۔

الطاف جاوید

مارٹن روڈ - کراچی

مطبوعات شاہ ولی اللہ اکیڈمی



لمحات (عربی)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عرصے سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا قلمی نسخہ، جو اغلاط سے پر تھا، ملا۔ موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مقابلہ کیا۔ اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔

شاہ صاحب نے اس کتاب میں ”وجود“ اور اس سے کائنات کا جس طرح صدور ہوا ہے، اس پر بحث کی ہے، اور اپنی الہیاتی حکمت کے دوسرے مسائل بھی بیان کئے ہیں۔ قیمت دو روپے

—:0:—

شاہ ولی اللہ کی تعلیم

از پروفیسر غلام حسین جلبانی سندھ یونیورسٹی
پروفیسر جلبانی ایم اے صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے اس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے اس کے تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحثیں کی ہیں۔ اردو میں شاہ صاحب کی تعلیم پر یہ پہلی جامع کتاب ہے۔

کتاب مجلد ہے۔ قیمت . ۷۵ روپے ہے

شاہ ولی اللہ اکیڈمی - صدر - حیدرآباد - پاکستان

شاہ ولی اللہ اکیڈمی

اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع
۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی
د اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے،
جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں، انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر
کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرا اہل
کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔
۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل
۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ
غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں





مجلس اذارت _____

ڈاکٹر عبد الواحد لے پوتا،
مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی
مخدوم امیر احمد

_____ مدیر:

محمد شرور

الترجید آباد

جلد ۱ ذوالحجہ ۱۳۸۳ھ مطابق مئی ۱۹۶۴ء نمبر ۱۲

فہرست مضمین

۲	مدیر	تذات
۵	پرو فیسر محمد احمد پریل اسلامیہ کالج کھر	تصوف
۱۷	شاہ ولی اللہ (ترجمہ)	مثالی ملت کا تصور
۳۱	مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی	مدینہ منورہ کے کتب خانے اور علمائے
		سندھ کی تصانیف
۴۴	ترجمہ - محمد سرور	ابن رشد کے سیاسی افکار
۵۵	عبد الوحید صدیقی	ارتقاء معاشرہ کا نظریہ
۶۰	مبین عبد المجید ندوی، لیکچرار اسلامیہ کالج کھر	سندھ کے سہروردی مشائخ
۶۵	پرو فیسر فری لینڈ ایوٹ	سلطنت مغلیہ کا زوال اور شاہ ولی اللہ
۷۵		افکار و آراء

حضرت شاہ ولی اللہ کی دو کتابیں ”ہمععات“ (فارسی) اور ”سطحات“ (فارسی) چھپ گئی ہیں۔ خواہش مند حضرات ذیل کے پتہ سے طلب فرمائیں
شاہ ولی اللہ اکیڈمی - صدر - حیدرآباد

شذرات

جامعہ ازہر کی دعوت پر قاہرہ میں علمائے اسلام کی جو مؤتمر ہو رہی تھی، ان صفحات میں اس کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ اس مؤتمر میں کوئی ۳۹ ملکوں کے علماء نے حصہ لیا، اور اس کے اجلاس ۶ مارچ سے ۲۳ مارچ تک ہوتے رہے۔ ایک اہل قلم عالم کے الفاظ میں جو اس مؤتمر میں شریک ہوا..... مندوبین نے جو تقریریں کیں، وہ بڑی دلچسپ، معلومات افزا اور امید افزا تھیں۔ انہیں سند محسوس ہوتا تھا کہ مسلمانوں میں دینی شعور اور اپنی ملی تنظیم و اصلاح و ترقی کا جذبہ اب ہر جگہ پایا جاتا ہے اور دوسو ڈھائی سو برس سے اسلام کی جو طاقتیں اور قوتیں مغربی استعمار کے زیر اثر پر آگندہ و منتشر تھیں، اسلام نے ان کو از سر نو جمع کرنا اور سمیٹنا شروع کر دیا ہے۔“

یہی بزرگ مؤتمر کے دوران ”مدینۃ الجامعہ“ کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:- ”یعنی اب جامعہ ازہر کے لئے ایک مستقل شہر ہی الگ بن رہا ہے، جس میں طلباء اور طالبات کے لئے الگ الگ مختلف علوم و فنون کے کالج، ہوسٹل، لائبریری، اسمبلی ہال، کھیل کے میدان، رستوران اور بازار اور پارک اور تیرنے کے تالاب، غرض کہ یہاں ہر وہ چیز ہوگی جس کی ضرورت یونیورسٹی کے طلباء کو ہوتی ہے۔“

میں مستقل شہر دنیا کی اس قدیم ترین موجود جامعہ کے لئے بنایا جا رہا ہے، جہاں کچھ ہی عرصہ

پہلے نہ منتر علوم و فنون میں، بلکہ لباس، رہنے سمیٹنے اور زندگی کے ہر شعبے تک میں قدامت کو علمائے دین کا خصوصی امتیاز سمجھا جاتا تھا اور ہر تجدد خواہ وہ ضروری سے ضروری فن کو دیکھ کر نصاب کرنے کے متعلق ہوتی، بدعت اور ضلالت قرار پاتی۔ ابھی سو سال بھی نہیں ہوئے سید جمال الدین افغانی اس برصغیر سے مصر پہنچے، اور جب انہوں نے اس جامعہ میں خود مسلمانوں کے علوم حکیمہ پڑھانے کا کہا، تو جامعہ مذکور کے ارباب اقتدار علماء جن کا دائرہ درس و تدریس ایک خاص نوع کے نقلی علوم تک ہی محدود تھا، ان کے خلاف ہو گئے، ابدان کے ساتھ امانت آمیز سلوک کیا گیا۔ اس ہزار سالہ جامعہ کی اب یوں جوں بدل رہی ہے۔ اور اسے قدیم علوم کے ساتھ ساتھ جدید علوم کا بھی مرکز بنایا جا رہا ہے۔

مصر اور بعض دوسرے عربی ممالک کو یہ فائدہ ہے کہ وہاں ایک عرصہ دراز سے اذقان کا مستقل نظام چلا آ رہا ہے، جس کے ماتحت بالعموم تمام مساجد، دینی مدارس اور مزارات وغیرہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر ان ملکوں کی حکومتیں نئے زمانے کے تقاضوں اور اپنے مسلمانوں عوام کی بہبود کے پیش نظر اس سلسلے میں مناسب اصلاحات کرنی چاہیں، تو انتظامی لحاظ سے انہیں زیادہ دقت نہیں ہوتی۔ اور آج اس دور میں ایک مسلمان قومی حکومت منتر اپنے مسلمان عوام کی سیاسی آزادی، معاشی خوشحالی اور معاشرتی ترقی ہی کی ذمہ دار نہیں بلکہ مسلمان عوام کی نمائندہ اور ان کی مرضی کی ترجمان ہونے کی حیثیت سے اس کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ ان امور کو جن کا تعلق مساجد، دینی مدارس، مزارات اور دوسرے مذہبی اداروں سے ہے اور جو قوم، ملک اور عوام کی زندگی میں ریاست اور معیشت سے کچھ کم اثر انداز نہیں ہوتے، نظر انداز کرے اور ان کی اصلاح و بہتری کو بھی قومی تعمیر نو کا ایک حصہ اور بڑا اہم حصہ سمجھے۔

ہر ترقی خواہ اور باشعور مسلمان قومی حکومت کو اس فرض سے عہدہ برآ ہونا ہے اور پاکستان اس مسئلے پر

اکثر مزارات اور بہت سی مساجد محکمہ اوقاف مغربی پاکستان کی تحویل میں آچکی ہیں اور اسلامی اور قومی زندگی کی تعمیر نو کے سلسلے میں جو منزل ہمارے سامنے ہونی چاہیئے، بحمد اللہ اس کی طے پہلا قدم اٹھایا گیا ہے

ظاہر ہے یہ سلسلہ نظام اور آگے بڑھے گا اور زیادہ وسیع ہو گا کہ بے شک اسے آگے بڑھانے اور وسیع کرنے میں تدریج کی ضرورت ہے لیکن یہ منزل جتنی جلد قریب آئے پاکستان کی اسلامی و قومی زندگی کے لئے اچھا ہو گا۔ اور اس میں تذبذب و تاخیر موجب مفساد ہو گی۔

اس ضمن میں ایک مسئلہ دینی مدارس کا ہے اس کی طرف بھی فوری کی ضرورت ہے مولانا محمد اسماعیل امیر مرکز جمعیت اہل حدیث مغربی پاکستان نے مشرقی پاکستان کے ایک اجتماع میں خطبہ صدارت دیتے ہوئے دینی مدارس کا ذکر فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے مدارس کا ہماری انداز اختیار کر گئے ہیں اور ہماری یہ درس گاہیں جو کام کر رہی ہیں، مستقل تشکیلات اور استقلال تعلیم کو منظم ہونا چاہیئے۔ چھوٹی درس گاہوں کا تعلق بڑی جامعہ یا کالج سے ہونا چاہیئے۔ نصاب میں توازن ہونا چاہیئے۔ طلبہ کی نقل و حرکت پر پابندی عائد ہونی چاہیئے۔ سرٹیفکیٹ کے سلسلے سے انہیں پابند کر دینا چاہیئے۔ صحیح طور پر تو یہ نظام اس وقت چل سکتا ہے کہ حکومت اس ذمہ داری کو عقیقت اور ہمدردی کے جذبات سے سنبھالے۔

اس ضمن میں مولانا مہسود نے ہاتھ بچھ فرمایا ہے کہ ”سر درت حکومت کے لئے یہ کام مشکل ہے“ لیکن کیا اس وقت ایسے نظام کی جو ہماری دینی تعلیم کو نپری طرح منظم کرنے کی طرح بھی نہیں ڈالی جاسکتی مولانا مدرس کے خطبہ کے پہلے پڑھنے کے بعد ہماری نظریں بڑی پُرتوقعات کے ساتھ بے اختیار جامعہ اسلامیہ پوربورا کے کھانہ کے فاضل علم دوست و علم پر ناز عالم اشیخ محمد اکرم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ دینی و علمی حلقوں میں یہ بھرپور مسرت و اندوہ سے سنی جاتی ہے کہ پچھلے دنوں مولانا الحاج عبدالکریم چشتی اور مولانا محمد عثمان ندوی رحلت فرما گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مولانا جنہی حضرت مولانا تاج محمود امرتسری کے ستر شریک و دانشور کا فیض تھا کہ آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ استخلاص وطن کی جدوجہد میں گزرا۔ اور آپ نے قید و بند کی سختیاں جھیلیں آپ صاحب قلم بھی تھے اور صاحب بیان بھی۔ ندوی اور مدعوں میں بیسیوں کتابیں آپ کی تصنیف ہیں۔

مولانا محمد عثمان ندوی حضرت سید انور شاہ کے اولین تلامذہ میں سے تھے۔ دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہوئے کے بعد آپ حجاز تشریف لے گئے، لیکن اپنے مرشد حضرت امرتسری صاحب کے اصرار پر وطن لوٹے اور ساری عمر درس و تدریس کے لئے وقف کر دی مولانا مرحوم حضرت شاہ ولی اللہ کے علوم کی نشر و اشاعت سے بڑا شغف رکھتے تھے چنانچہ شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے قیام میں ان کی کوششوں کو بھی بڑا دخل ہے۔ خدا تعالیٰ ہمارے ان بزرگوں کو مغفرت عطا فرمائے۔

تصوف

پروفیسر محمد احمد پرنسپل اسلامیہ کالج سکھر

مغربی تعلیم کی جملہ خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ مغربی تعلیم یافتہ حضرات مغربی مفکروں کی تعلیم کی روشنی میں اپنی ہر طرف زندگی کو عموماً اور دین کے اصولوں کو خصوصاً پرکھا کرتے ہیں اور پھر چند نتیجوں پر پہنچ جاتے ہیں جن کو وہ سپح کی آخری منزل سمجھ کر ان پر ایک کٹر اور متشدد کی حیثیت سے اڑ جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ علمائے کرام و صوفیائے عظام ان کے نتائج کو حق مان کر قبول کر لیں اور چونکہ ایسا نہیں ہوتا وہ ان صاحبان کو نازیبا الفاظ سے یاد فرماتے لگتے ہیں اور ان بزرگوں کو اپنے نقد و نظر کے تیر کا شکار بنانے میں دلی مسرت محسوس کرتے ہیں۔ ان ناقدین حضرات میں چند ایسے بھی مشہور و معروف مفکرین شامل ہیں جو دین میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتباع عقل کو ترجیح دیتے ہیں۔

آئیے ہم ناقدین تصوف کی تنقید کا اصولی طور سے جائزہ لیں۔

پہلا اعتراض یہ ہے کہ اسلام میں تصوف کی کوئی گنجائش نہیں ہے بلکہ یہ دوسرے مذاہب کا اثر ہے یہ اعتراض کم علمی پر مبنی ہے۔ اسلام کی تکمیل پانچ اجزاء سے ہوتی ہے اولاً عقائد۔ دوم عبادات۔ سوم معاملات۔ چہارم معاشرت۔ پنجم اصلاح قلب جس کو تزکیہ نفس تصوف یا صوفی ازم کے الفاظ

سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اسے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں احسان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ کبر، عجب، حسد، غیبت، حُب و نیا۔ حُب و نیا۔ وغیرہ انسان کے دل کی بیماریاں ہیں اور ان سے جھٹکاؤ ظاہری علوم سے نہیں ہو سکتا بلکہ یہ ظاہری علوم کو اکثر ان بیماریوں میں اور متاثر کر دیتے ہیں۔ ان بیماریوں کا علاج روحانی ڈاکٹروں کے اپنا لوں یعنی موفیائے کرام کی خانقاہوں میں ہوتا ہے۔ بلکہ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ظاہری اعمال بھی باطن کی اصلاح کے لئے ہیں اور باطن کی صفائی مقصود اور موجب نجات اور اس کی کدورت اور میلا پن موجب ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں۔

بے شک جس نے نفس کو صاف کیا کامیاب رہا اور جس نے اس کو میلا کیا ناکام رہا۔

اس دن مال و اولاد کام نہ آئیں گے مگر جو شخص اللہ تعالیٰ کے پاس سلامت قلب لیکر آیا۔

پس تصوف دین کا ایک اہم شعبہ ہے جس سے دین کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس کی حقیقت مختصر اور عام فہم الفاظ میں یوں بیان کی جاسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بندہ کے قلب کو ایسا یقین و اطمینان نصیب ہو جائے جیسا کہ کسی حقیقت کے مشاہدے ہو جائے یا کمر تاپنے پھر اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ سے عبدیت کا وہ رابطہ پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے قلب ہمہ دم اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی غفلت و مجرت سے معمور رہے۔ یہ عین کمال دین داریاں ہے۔ پھر اس نور یقین اور احسانی کیفیت کا قدرتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کے مقابلہ میں سارے تعلقات فنا ہو جاتے ہیں پھر اس کے تمام ظاہری و باطنی اعمال مثلاً دوستی، دشمنی، کسی سے ملنا یا نہ ملنا اور لینا اور دینا سب اللہ ہی کے لئے ہوئے لگتے ہیں۔ یہی مقام اخلاص ہے۔ حضرت مجذوبؒ فرماتے ہیں۔

مصر تمنا دل سے رخصت ہو گئی

اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی

تقدیر تصوف کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو تصوف نے تباہ و برباد کیا ہے اس کو وہ انہوں کا انجمن کہتے ہیں، جس سے تو اسے عمل فانی زدہ ہو جاتے ہیں۔ کاش کہ یہ حضرات علمائے ربانی کی

تاریخ سے واقف ہوتے کہ جب بھی انہوں نے غموس کیا کہ دین میں ٹھہرنا آگیا ہے تو انہوں نے اپنی بنی نظیر اور پڑخو صجدہ جہ سے اس میں روح علی پھونک دی۔ مولانا ابوالحسن صاحب ہمدی فرماتے ہیں۔

”حقیقت یہ ہے کہ اگر ہندوستان میں اللہ تعالیٰ دو شخصوں کو پیدا نہ کرتا ہمدان سے اپنے دین کی دستگیری نہ فرماتا تو یوں تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کا گنجان ہے اس کی حفاظت دین کے طریقے مزار ہیں۔ لیکن بظاہر تیرہویں صدی تک یا اسلام ہندوستان سے بالکل فنا ہو جاتا یا اتنا بگڑ جاتا جتنا ہندو مذہب۔ یہ دو بزرگ ہندوستان کے مسلمانوں کے جلیل القدر محسن اور اسلام کے عظیم نشان پیشوا حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندیؒ اور شیخ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلویؒ ہیں۔ اسی لئے اسلام اور خدمت شرع کے تذکرے میں ان نامیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درویشوں کے ساتھ ایک دنیا دار بادشاہی المذین اورنگ زیب عالمگیرؒ مرحوم کا نام بھی زبان پر آتا ہے۔“

حضرت سید احمد شہیدؒ اور حضرت شاہ اسماعیلؒ کی پوری زندگی عمل اور ہمدیہ کی حامل رہی ہے جس کی شہادت بالاکوٹ کے مزاروں سے رہے ہیں۔ سید احمد شہیدؒ کے متعلق سید عبدالرحمن مرحوم سپہ سالار افواج نواب وزیر الدولہ بیان کرتے ہیں۔

”سورج نکلنے کے گھنٹوں بعد تک ورزش اور کشتی میں مشغول رہتے۔ میں بچہ تھا آپ کے بدن پر مٹی ملتا یہاں تک کہ خشک ہو کر جھڑ جاتی۔ پیروں پر مجھ کھڑا کر کے پانچو ڈنڈ لگاتے پھر کچھ ٹھہر کر پانچو اور۔ سن بھر میں ادھ تیس سیر کے مگدر ہلاتے تھے۔ مولوی علیم اللہ دہلی کے مشہور پیر اک استاد کہتے تھے کہ یہ وصف سید صاحب ہی میں دیکھا کہ سخت بہاد کے خلاف پیرتے تھے۔ میں باوجود اتنی مشق اور زمانہ کے یہ نہیں کر سکتا۔“

۱۰ حضرت عالمگیرؒ حضرت خواجہ معصوم سرہندیؒ صاحبزادے اور خلیفہ حضرت مجدد الف ثانیؒ کے مرید تھے۔
۱۱ میرت سید احمد شہیدؒ آپ شاہ عبدالعزیزؒ سے بیعت تھے ۱۲ آپ سید احمد شہید سے بیعت تھے۔

مولانا نسیم احمد صاحب فریدی امر دہوی کے الفاظ ہیں۔

۱۰ آپ (شاہ اسماعیل فریدیؒ) نے گھوڑے کی سواری میں ارحیم بخش چاک سوار سے سیکھی اس میں اتنی شوق بڑھالی کہ چاہے کیا ہی سفہ زور گھوڑا ہو بے زین اس پر سوار ہو کر اس کو دوڑا سکتے تھے۔ بوٹ وغیرہ مرزا محمد اللہ بیگ سے سیکھی۔ آپ نے کشتی کا فن بھی سیکھا تھا۔ گولی کا نشانہ بھی آپ کا بہت اچھا تھا ادا اس کی بھی مشق کرتے رہتے تھے۔ آپ نے تیسرا بھی سیکھا تھا۔ علاوہ انہیں جائزے کے زمانے میں بے سرمائی کپڑوں اور بغیر لحاف کے رہنے کی بھی مشق کی۔ سخت دھوپ میں تپتی ہوئی زمین پر آہستہ آہستہ برہنہ پا چلنے کی بھی مشق کی۔ کم کھانے اور کم سونے کی بھی مشق کی۔

مرزا میرت دہلوی کے بیان کی رو سے گیارہ جنگیں ہوئیں ان سب میں حضرت مولانا اسماعیل شہید شریک رہے۔ بالآخر بالاکوٹ کے میدان میں اپنے پیرو مشد کے ہمراہ ۲۴ ذی قعدہ ۱۳۲۶ھ کو جمعہ کے دن اپنے خون کا آخری قطرہ اللہ کے راستے میں بہایا۔ وہیں آپ کی قبر ہے۔

۱۱ جنگ آزادی میں موفیائے کرام نے انگریزی سامراج سے باقاعدہ جنگ لڑی ہے جس کے کمانڈر شیخ الشیوخ حضرت مخدوم العالم حاجی امدا اللہ صاحب مہاجر مکیؒ تھے اور آپ کے ساتھی حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہیؒ حضرت محمد قاسم صاحب نالوتویؒ اور حضرت حافظ مامن صاحب تھے۔ حضرت حافظ مامن صاحب کی شہادت اس جنگ آزادی میں ہوئی تھی۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحبؒ اور حضرت مولانا حمین احمد صاحب مدنیؒ انگریزی حکومت سے ٹکریلے کی پاداش میں کافی عرصہ تک مالٹا میں قید رہے۔ پاکستان کی جنگ آزادی میں حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کانایاں کردار ہے۔

اس اعتراض کے ضمن میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وقت خانقاہوں میں مہجرت کے نعرہ لگانے کا

نہیں بلکہ میدان میں آنے کا ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں حضرت حکیم الامت شاہ اشرف علی تھانوی کی تحقیق ملاحظہ ہو۔

”لوگ کہتے ہیں کہ عسروں میں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میدان میں آنا چاہیے میں کہتا ہوں کہ عسروں میں بیٹھنے سے میدان کی قابلیت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ریڈیو حجرہ میں ہی رکھا جاتا ہے پھر اس سے نقشہ میر میں نشر ہو کر تمام عالم میں مل چل پڑ جاتی ہے سو بین وقاں ایک معرکہ میں امیر لشکر تھے اور دہل نکل آنے کی وجہ سے نقل و حرکت سے معذور تھے۔ پھر بھی اپنے خیمہ میں بیٹھے بیٹھے فوج کی کمان کر رہے تھے۔ بلکہ جب بنی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی بدر سے پہلے حرا تھا تو بدیگران چہ رسد“

تیسرا اعتراض سب اعتراضوں سے کمزور بلکہ اگر جا ملانہ نہیں تو بھگنا ضرور ہے۔ چند دنیا داروں نے پیری مریدی کو دنیا کمانے کا پیشہ بنالیا ہے اور اکثر ان لوگوں سے ایسے اعمال سرزد ہوتے ہیں کہ جن کو فہم دین اور عقل سلیم مرگزر برداشت نہیں کر سکتی۔ ایسے پیروں کو دیکھ کر یہ فیصلہ صادر کیا جاتا ہے کہ پیری مریدی کا سلسلہ بذات خود ہی قابل ملامت ہے۔ اگر کوئی وکیل اپنے موکل کے مقدمہ کی پیروی ٹھیک طریقے سے نہ کرے تو کیا سارے وکیل گردن زلفی قرار دیئے جائیں گے؟ اگر کوئی ڈاکٹر صحیح آپریشن نہ کر سکے اور مریض کا دورانِ آپریشن انتقال ہو جائے تو کیا اس واقعہ سے یہ عمومی فیصلہ کر دینا بجا ہوگا کہ سارے ڈاکٹر جب آپریشن کرتے ہیں تو مریض مر جاتا ہے؟ اگر کچھ مسلمان خراب کام کرتے ہوئے ملیں تو کیا یہ کہہ کر دین اسلام ہی کو پھوڑ دیا جائے گا کہ اس میں ایسی گندی ذہنیت اور گندہ گار زندگی کی پرورش ہوتی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو کیا چند دوکاندار پیروں کی بد معاشیاں اور دنیا داری دیکھ کر بجائے اس کے کہ ان کو برا کہا جائے سلسلہ بیعت و رشدد ہدایت و تزکیہ نفس ہی کو قابل ملامت گردانا جائے تو کیا یہ فیصلہ بعید از عقل نہ ہوگا؟

۱۔ غالباً چرچل نے بھی محاذ جنگ پر خود جا کر جرنی جوں سے مقابلہ کیا تھا!

کتنا غلط یہ حرف بھی مشہور ہو گیا!

جس طرح دین کے دوسرے شعبوں میں امت کے بعض حلقوں سے چھوٹی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں اس طرح سلوک و تصوف کا شعبہ بھی غلطیوں سے محفوظ نہیں رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شعبہ احسان و تصوف کے سلسلہ کی اغلاط و ضلالت بھی من جانب اللہ محققین موفیا کے ذریعہ براہِ درست ہوتی رہی ہے۔ امام ربانی مجدد الف ثانیؒ اور ان کے فرزند و جانشین خواجہ محمد معصومؒ کے مکتوبات، حضرت شاہ ولی اللہؒ اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ کی تصانیف اور ان کے مکاتیب، حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ کا مرتب کیا ہوا حضرت سید احمد شہیدؒ کے ملفوظات و افادات کا مجموعہ۔ پھر اسی صدی میں حضرت حاجی صاحبؒ کے ارشادات گرامی، حضرت گنگوہیؒ کے رسائل و مکاتیب اور سب سے آخر میں حکیم الامت حضرت تھانویؒ کا تصنیف کیا ہوا اس سلسلے کا پورا کتب خانہ ان کوششوں نے تصوف کو اتنا صاف و روشن کر دیا ہے کہ اب اس راہ میں کسی کا گمراہ ہونا صرف اس کی بد قسمتی ہے۔ کسی کے لئے یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ سلوک و تصوف میں کچھ لوگوں کی غلط روی کی وجہ سے دین کے اس شعبہ ہی سے بے نیاز ہو جائے جس کے بغیر بندہ کا دین کامل نہیں ہوتا اور حلاوت ایمان نصیب نہیں ہوتی بلکہ حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں۔

”تصوف کا ناس کر دیا ہے ان جاہل صوفیوں نے اور فقیری کو بائے باؤ بنا رکھا ہے۔ کہتے ہیں چلے کھینچو بیوی کو طلاق دے دو۔ اولاد کو عاق کر دو۔ چالیس پہنے رکھ لو اور ایک چنار روز کھاؤ بدوں اس کے فقیری نہیں ملتی۔ میں کہتا ہوں واللہ دو سالوں میں، گدے تکیوں میں، سلطنت میں، مرغن کھانوں میں، فقیری ملتی ہے۔ مگر گھر میں نہیں۔ شیخ کامل کی خدمت میں ملتی ہے۔“ ۱۷

۱۷ مولانا منظور صاحب نعمانی (دین و شریعت)

۱۸ طریق القلندر

مزید -

”ان رسم پرست اور مدعیان طریقی اور گمراہوں اور ڈاکوؤں سے بجائے دینی نفع کے بہت مخلوق گمراہ ہو چکی ہے اور نفع کیا ہوتا بقول شنفے جب سقاہ ہی میں پانی نہ ہو تو بدھنی میں کیا آدے۔ یہ لوگ فیض فیض گاتے پھرتے ہیں ہاں مرید سے ایسے پیسہ کو فیض ضرور ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ دنیا حاصل ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں نے بیچارے مریدوں کا دین تو خراب کیا ہی تھا لوٹ لوٹ کر ان کی دنیا بھی برباد کر دی۔ ان کی آمدنیوں پر قبضہ کئے ہوئے ہیں۔ مرید خواہ بیوی کو کچھ دے یا نہ دے خواہ اس کے بچے بھوکوں میں مگر پیر صاحب کی خدمت فرض و واجب ہے جس کے نہ کچھ مدد ہیں نہ اصول۔ نہ حرام کی خبر نہ حلال کی۔ نہ جائز کی تمیز نہ ناجائز کی۔ غرض نہایت گمراہ بڑا رکھی ہے اور یہ اندھے مرید بھی ایسی ہی جگہ خوش رہتے ہیں۔“

مولانا منظور صاحب نعمانی ۔

”صوفیائے کرام کا یہ طریقہ جس کا نام سلوک و طریقت ہے، اصولاً صحیح اور نتیجتاً کامیاب ہے۔ کون اس سے انکار کر سکتا ہے کہ مشاہیر اولیاء امت مثلاً خواجہ معروف کرخی بشرحانی۔ سری مقلی۔ شفیق بلخی۔ بایزید بطلانی۔ جنید بغدادی۔ ابو بکر شبلی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی۔ شیخ شہاب الدین سہروردی۔ شیخ ابوالحسن شاذلی۔ خواجہ عثمان ہارونی خواجہ معین الدین چشتی۔ خواجہ بہاوالدین نقشبند۔ خواجہ یاقی باللہ۔ امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی۔ شاہ ولی اللہ دہلوی۔ سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور ان جیسے ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد ہیں جو اپنے وقت میں اس نہایت کے حامل بلکہ اس راہ کے امام اور داعی ہوئے ہیں۔ اور ان میں سے ایک ایک کی محبت و تربیت سے اللہ کے ہزاروں لاکھوں بندوں کو یہ دولت حاصل ہوئی ہے بس جس طریقہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنے کا ملین اور اس قدر اصحاب

احسان و تقویٰ پیدا کئے ہوں جن کو بجا طور سے اس امت کا مکمل سرسبد کہا جاسکتا ہے اس کے صحیح و کامیاب و مقبول ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟

جو تھا اعتراض دلیل کم ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اچھا صاحب ضرورتِ محقق شیخ بہ سلسلہ اصلاح باطن تسلیم مگر یہ شیخ کامل اب ہیں کہاں؟ ان ناقدین تصوف کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا بزرگوں سے نہ کبھی خالی رہی اور نہ قیامت تک خالی رہے گی۔ البتہ یہ حضرات پر غلو میں کوشش کے بعد ہی ملتے ہیں۔ بیمار کے پاس ڈاکٹر خود نہیں آتا، ڈاکٹر کے پاس بیمار خود جاتا ہے پھر ڈاکٹر بھی تو کئی ہیں۔ مریض خود اپنے اور دوسرے اصحاب کے تجربوں کی بنا پر اور ان چند صحیح اصولوں کی روشنی میں جو ایک ذمہ دار ڈاکٹر پر اطلاق ہوتے ہیں، اپنے لئے بہتر سے بہتر معالج تلاش کرتا ہے اور کبھی یہ شکایت نہیں کرتا کہ آج کل معالج نہیں ملتا۔ اس طرح اگر نزدیک نفس اور صفائی قلب کی اہمیت دماغ میں رچ جائے اور پھر شیخ کامل کی تلاش میں دوڑدوڑ کی جائے اور شیخ کو ان اصولوں کے تحت پرکھا جائے جو محققین نے اسی ضرورت کے لئے مرتب کئے ہیں تو یقیناً اور ضرور بالفور انشاء اللہ شیخ کامل برائے احسان و سلوک ملیں گے۔

حضرت شیخ العرب والعجم حاجی صاحبؒ نے فرمایا۔

”کوئی جگہ اولیا اللہ سے خالی نہیں ہے اور جب اولیا اللہ باقی نہ رہیں گے قیامت واقع ہوگی۔“

اس راہ کو طے کرنے کے لئے کسی رہنما کی رہنمائی ضروری ہے۔ جس طرح کوئی شخص صرف طب کی کتابیں دیکھ کر اپنی اور دوسروں کی بیماریوں کا علاج نہیں کر سکتا اور اگر کرے تو غلط اور خطرناک ہے اس طرح اس روحانی معاملہ میں بھی کسی ایسے روحانی طبیب سے استفادہ اور اس کی

۱۔ مولانا منظور نعمانی (دین و شریعت)

۲۔ امداد المشتاق

ہدایت و تہدیز کا اتباع ضروری ہے جو خود اس طریق پر چل کر یہ مقصود یعنی احسانی کیفیت اور رابطہ مع اللہ پیدا کر چکا ہو اور اس راہ کے گرم و سرد سے واقف ہو، اس لئے طالب کا پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ اپنی رہنمائی کے لئے اپنی مناسبت کے لحاظ سے وہ کسی صاحبِ نسبت اور صاحبِ ارشاد بندہ کا انتخاب کرے اور اس سے علاج و رہنمائی کا طالب ہو۔

اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو شخص کہیں پیر بنا بیٹھا ہے، وہ اس راہ کی رہنمائی کا اہل ہے۔ آج کل جس طرح طبیبوں اور ڈاکٹروں میں ناقص و کامل اور اصلی و نقلی سب طرح کے ہیں، اسی طرح نبیوں میں بھی سب طرح کے اصلی و نقلی ہیں، بلکہ یہاں نقل اصل سے بہت زیادہ ہے لیکن جس طرح دوسری جگہ میں اصلی و نقلی کو پہچانا جاسکتا ہے، اسی طرح تصوف کے شعبہ میں بھی اہل و نااہل کا پہچانا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس راہ کے محققین نے جو علم شریعت کے ماہر ہیں کتاب و سنت کے اشارات اور اپنی دینی فہم و فراست اور اس راہ کے تجربہ سے اللہ کے صادق بندوں کی ایسی مثالیں لکھ دی ہیں جن سے اہل قلوب و اصحابِ ارشاد کو پہچانا جاسکتا ہے۔ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ تقویٰ و اتباع شریعت کے ساتھ ان کی یہ کیفیت ہو کہ ان کے قریب رہنے سے خدا یاد آتا ہو۔ دنیا کی محبت کم ہوتی ہو، اور اللہ کی محبت اور آخرت کی فکر بڑھتی ہو اور ان کی رہنمائی میں اس راہ پر چلنے والے میں یہ چیزیں صاف محسوس ہوتی ہوں۔ حضرت حکیم الامت شاہ اشرف علی تھانویؒ نے شیخ کامل کی پہچان کے چند اصول بیان فرمائے ہیں۔

۱۔ علم شریعت سے بقدر ضرورت واقف ہو، خواہ تفصیل سے یا محبت علمائے تافاد عقائد و اعمال سے محفوظ رہے، اور طالبین کو محفوظ رکھ سکے۔

۲۔ عقائد و اخلاق و اعمال میں شرع کا پابند ہو۔

۳۔ تارک دنیا راغبِ آخرت ہو۔ ظاہری و باطنی طاغوت پر مداومت رکھتا ہو۔

۴۔ کمال کا دعویٰ نہ کرتا ہو کہ یہ بھی شیعہ دینا ہے۔

۵۔ بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہو۔ ان سے فیوض و برکات حاصل کئے ہوں۔

۶۔ تعلیم و تلقین میں اپنے مریدوں کے حال پر شفقت رکھتا اور ان کی کوئی بُری بات دیکھے یا سُنے تو ان کی روک ٹوک کرتا ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہر ایک کو اس کی مرضی پر چھوڑ دے۔

۷۔ جو لوگ اس سے بیعت ہیں، ان میں سے اکثر کی حالت باعتبار اتباعِ شریعت و قلتِ حرص دنیا کے اچھی ہو۔

۸۔ اس زمانہ کے منصف علماء و مشائخ اس کو اچھا سمجھتے ہوں۔

۹۔ بہ نسبت عوام کے خواص یعنی فہیم دیندار لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہوں۔

۱۰۔ اس کی صحبت میں چند بار بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں کمی اور حق تعالیٰ کی محبت میں ترقی

محسوس ہو۔

۱۱۔ خود بھی ذاکر و شاغل ہو کیونکہ ہمدوں علی یا عزم علی تعلیم میں برکت نہیں ہوتی۔

۱۲۔ مصلح ہو، صالح ہونا کافی نہیں۔ شیخ ہونے کے لئے دونوں کے جمع کی ضرورت ہے تاکہ

جو مرض باطنی بیان کر دے اس کو بہت توجہ سے سنکر اس کا علاج تجویز کرے اس سے دم بدم نفع ہوتا چلا جائے اور اس کی اتباع کی بدولت روز بروز حالت درست ہوتی جائے۔

جس شخص میں یہ علامات ہوں، پھر نہ دیکھئے کہ اس سے کوئی کرامت بھی صادر ہوتی ہے

یا نہیں۔ یا یہ شخص صاحبِ تصرفات ہے یا نہیں یا اس کو کشف ہوتا ہے یا نہیں۔ یا یہ جو دعا کرتا ہے

قبول ہوتی ہے یا نہیں کیونکہ یہ امور لوازمِ مشیخت یا ولایت سے نہیں۔ اسی طرح یہ نہ دیکھئے کہ اس

کی توجہ سے لوگ مرغِ بسمل کی طرح تر پنے لگتے ہیں یا نہیں کیونکہ یہ بھی لوازمِ بزرگی سے نہیں ہے

اپنے ایک معرکہ الارادہ و عظ میں فرماتے ہیں۔

”حضرتِ جنیدؒ کی خدمت میں ایک شخص دس برس رہا چلتے وقت عرض کیا کہ حضرتؒ

۱۔ ایسے ہی لوگوں کی نیت کہا ہے۔ ایک زمانہ صحبت با اولیا۔ بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

۲۔ شریعت اور طریقت

میں نے اتنی مدت خدمت میں قیام کیا لیکن کبھی کوئی کرامت آپ کی نہیں دیکھی یہ سن کر آپ کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا۔ جوش میں آکر فرمایا کہ اچھا تو یہ بتلا جیندے تو نے اتنے عرصہ میں کوئی فعل سنت کے خلاف ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے اس نے کہا کہ نہیں اس پر آپ نے جوش میں آکر فرمایا اسے پھر اس سے بڑھ کر جنید کی اور کیا کرامت ہوگی کہ اس نے دس برس تک اپنے خدا کو ایک لمحہ کے لئے بھی ناراض نہیں کیا اور اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت ہوگی جو توجیند کی دیکھنا چاہتا ہے۔“ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا۔

”اور لوگوں کی یہ حالت ہے کہ ہر شخص کے معتقد ہو جاتے ہیں ایسا ہرگز نہ چاہیئے ہر شخص اللہ والا نہیں ہے بلکہ اس کی کچھ پہچان بھی ہے۔۔۔ اس زمانہ میں بالخصوص اس شخص کے ظاہری اعمال کے صالح ہونے پر نظر کرنے کی بھی سخت ضرورت ہے بعض بد عقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ بس صاحب اہل باطن ہونا چاہیئے۔ نماز روزہ کی کیا ضرورت ہے مرنے خدا کی یاد اپنے قلب میں ہونے کی ضرورت ہے اس دھوکہ میں ہرگز نہ آنا۔ خود اس کے اعمال بھی درست ہوں اور اس کی صحبت میں بھی یہ اثر ہو کہ دوسروں کے اعمال بھی درست ہو جائیں اس شخص کی صحبت اکسیر اعظم ہے۔“ ایک اور سلسلہ گفتگو میں فرمایا۔

”شیخ کامل وہ ہے جو طالب کی دلجوئی اور تسلی کرتا رہے اور اس کی مایوس سے مایوس حالت کو سنبھالتا رہے اس کے دل کو بڑھاتا رہے اس میں تو ہم نے اپنے حضرت حاجی صاحبؒ کو دیکھا کہ کیا ہی کوئی روتا ہوا گیا ہنستا ہوا آیا۔ یہ واقعہ ہے حضرت

۱۷ شیخ کامل کی پہچان کے ۱۷ اصول جو اوپر بیان ہوئے۔

۱۸ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکیؒ

حاجی صاحب اپنے زمانہ میں اس فن کے امام تھے۔ مجدد تھے۔ مجتہد تھے۔“

ملفوظ حضرت حاجی صاحب۔

”شیخ کامل کی پہچان کا ایک طریقہ مقرر کیا گیا ہے کہ اگر کسی شیخ کی صحبت سے

دنیا سے دل سرو ہوتا جاتا ہو اور عقبی کی طرف میلان زیادہ ہو تو وہ شیخ کامل ہے“

شیخ کامل کی حالت مشابہ عوام کے ہوتی ہے۔ وہ سب میں ملا جلا رہتا ہے۔ اس کی کوئی امتیازی شان نہیں ہوتی اور یہی حالت حضرات انبیا علیہم السلام کی تھی اور اسی حالت کو دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے بشر ہو۔ انبیا علیہم السلام نے اس کی نفی نہیں کی بلکہ اثبات میں جواب فرمایا کہ بیشک ہم بشر ہیں۔ ہمیں اس سے انکار نہیں مگر اس کے ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جس پر چاہے احسان فرمادے چنانچہ ہم پر احسان فرمایا کہ ہم کو نبوت عطا ہوئی۔ غرض شیخ کامل اپنی شان میں مشابہ ہوتا ہے انبیا علیہم السلام کے۔ جہاں اور کمالات اس پر شمع نبوت سے فائز ہوئیں اس پر یہ بھی انبیاء کا فیض تھا کہ اس کا چلنا پھرنا۔ اٹھنا۔ بیٹھنا۔ کھانا پیتا۔ نشست و برخاست رفتار گفتار سب سنت ہی کے تابع ہوتا ہے۔

جہاں یہ تھا کہ یہاں صوفیوں کے سے دعوے ہوتے ہوں گے مجنوںوں کے ہاں کے سے احکام جاری ہوتے ہوں گے۔ کشف و کرامات کے چرچے اور تذکرے ہوتے ہوں گے بڑا زور خوابوں اور کیفیات کا رہتا ہوگا۔ اور سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ ذکر و شغل کے حلقے ہوتے ہوں گے۔ مولانا کی تصانیف و مواضع مطالعہ اور قبل کی مختصر صحبتوں اور ملاقاتوں نے ان تخیلات کو ضعیف و مردود کر دیا تھا۔ پھر بھی اچھی خاصی جان ان میں باقی تھی۔ اب کی طویل صحبت اور ردِ زمرہ کی گفتگوؤں نے رفتہ رفتہ بتایا اور دل میں اتارا کہ اصل شے تو احکام شریعت ہیں مدار کار تو اتباع سنت ہے۔ البتہ پورے اخلاص و تزکیہ قلب کے ساتھ۔۔۔“ (حکیم الامت از مولانا عبدالماجد)

مثالی مملّت کا تصوّر

ترجمہ - از حضرت شاہ ولی اللہ

تہیں یہ جاننا چاہیے کہ ارتقا فاقات جن پر نظام بشری کی بنا ہے، اور انہیں اور بالخصوص ان میں سے ارتفاق ثانی اور ارتفاق ثالث کو اللہ تعالیٰ کے فضل و عنایت نے نوع انسان کو عطا کیا ہے۔ نیز اقترابات جو طبائع انسانی میں ودیعت کئے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و عنایت سے

سہ ہر نوع کو اپنے نوعی تقاضوں کی تکمیل کے لئے طبعی الہامات سے نوازا گیا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں نوع انسان کو اپنی ضرورتوں کی تحصیل اور اس میں مزید آسائیاں پیدا کرنے کے لئے اس کے علاوہ خصوصی الہامات سے بھی سرفراز کیا گیا ہے ان الہامات کا ظہور جن علی پیرا ہوں میں ہوتا ہے۔ ان کا نام ارتقا فاقات ہے۔

سہ انسان کی اجتماعی زندگی کی پہلی منزل، جس سے کوئی دور افتادہ انسانی گروہ بھی مستثنیٰ نہیں ہو سکتا ارتفاق اول ہے۔ جیسے بات چیت کھیتی باڑی اور مویشی پالنا وغیرہ۔ وہ امور جو شہروں کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ارتفاق ثانی میں آتے ہیں نظام حکومت اور عدل و انصاف کا قیام ارتفاق ثالث سے تعلق رکھتا ہے اور ارتفاق رابع یہ ہے کہ لوگ ایک ایسی طاقت کی اطاعت کریں جو خلافت کبریٰ کی ہم پلہ ہو۔ خلیفہ سے میری مراد یہ ہے کہ ایک شخص ایسی شرکت و مملکت کا حامل ہو کہ وہ سر شخص اس کے ملک پر حکم کرنا اور اسے چھیننا ناممکن سمجھے۔ (حجۃ اللہ البالغہ)

سہ اقترابات، قرب الہی کے حصول کے ذرائع

یہ البیدور البازغہ کی فصل (فی بیان الملل والشرائع) کا ترجمہ ہے۔ — مدیر

نوع انسانی میں انہیں اور ان میں سے خاص طور سے احسان عبادت گزاری اور شتر ویدی سے اجتناب کو نمایاں کیا ہے، غرض یہ ارتفاقات اور اقتربات سب کُلِ اسد ہیں، اور یہ بہت سی شکلوں میں بروئے کار آتے ہیں۔

ان ارتفاقات میں سے مثال کے طور پر ایک نکاح ہے۔ اور یہ مشتمل ہے اس کے اعلان، دفن، بجانے اور گانے پر، ایسے کپڑے پہننے پر جو عموماً نکاح ہی کے موقع پر پہنے جاتے ہیں اور کھانا تقسیم کرنے پر جو عموماً نکاح ہی کے موقع پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ امور ارتفاق ثانی کے تحت آتے ہیں۔ اور جس نے یہ پورے کئے اس نے حق واجب ادا کر دیا اسی طرح نکاح کی شرائط میں گواہوں کی شہادت اور زبان سے ایجاب و قبول بھی ہے، اور جس نے یہ شرائط پوری کیں، اس نے حق واجب ادا کر دیا۔ بات یہ ہے کہ نکاح کے معاملے میں حقیقی فرض یہ ہے کہ متکونہ عورت کا ایک مرد کے ساتھ تعین ہو جائے۔ سہ

سہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ (حجۃ اللہ البالغہ) علم احسان میں اعمال کے سلسلے میں ہنایات نفسیہ اور کیفیات نفس سے بحث کی جاتی ہے تاکہ انسان ان ہنایات و کیفیات کی حقیقت اور ان کے اصل معنی معلوم کرے اور اس طرح اعمال کو پوری بصیرت کے ساتھ انجام دے سکے اور اس اصل مقصد تک پہنچے، جو ان اعمال سے مطلوب ہے۔

سہ نکاح کا طریقہ اس مرد و بہنیت میں یعنی یہ کہ نکاح غیر محرم کے ساتھ کیا جائے۔ لوگوں کے مجمع عام میں کیا جائے۔۔۔ عین فطری امر ہے، جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور عرب و عجم میں اس بار میں اختلاف نہیں (حجۃ اللہ البالغہ) حجۃ اللہ البالغہ میں تدبیر منزل کے ذیل میں فرماتے ہیں:۔ معلوم ہونا چاہیے کہ تدبیر منزل کے اصل اصول تمام عرب و عجم کے نزدیک مسلم اور مانے ہوئے تھے اور ہیں۔ اگر اختلاف ہے تو صرف اشباح و صورت کا اختلاف ہے، جب آنحضرت معلم عرب میں مبعوث ہوئے اور حکمت الہیہ اس کی مقتضی ہوئی کہ زمین الہی پر کلمۃ اللہ کو غالب کر دیا جائے تو غلبہ کی صورت یہ ہوئی کہ عربوں کو دنیا کے تمام ادیان و مذاہب پر غالب کر دیا جائے۔ اور ان کی عادات و اخلاق کے ذریعہ تمام کے عادات و اخلاق پر ان کی ریاست و امارت قائم کر کے تہم کی ریاست و امارت کو منسوخ کر دیا جائے چنانچہ حکمت الہی نے یہ واجب کر دیا کہ تدبیر منزل کے بارے میں اہل عرب کے عادات و احوال کو بطور اصول متبعی اور لازم کر دیا جائے اور بعینہ اپنی اشباح و صورت کا اعتبار کیا جائے۔

تاکہ اور کوئی اس میں شریک نہ ہو اور نہ کسی بھی بنا پر اس قسم کی شرکت کا کوئی احتمال باقی رہے۔ نیز اس سلسلے میں نکاح کا اہتمام جیسا کہ ابھی ذکر ہوا 'بڑی شان سے کیا جائے۔ اور یہ مذکورہ بالا امور سے ہو سکتا ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کے تقرب کا مسئلہ ہے۔ یہ اس طرح بھی ممکن ہے کہ آدمی بالکل اس کا ہو جائے (یعنی بالحق والیہ) اور اس سے انسانی خواص جاتے رہیں۔ اور اس طرح بھی ممکن ہے کہ وہ اصل انسانیت اور اس کے خواص کو باقی رکھتے ہوئے اعضاء و جوارح کے ذریعہ تقرب الہی کے آداب بجالائے۔

ان دو مثالوں پر ہم اہل تفاقات و اقترابات کے ان تمام بڑے بڑے امور کا قیاس کر لو، جن کا

۱۔ "ساحت" یہ ہے کہ نفس انسانی بھی جذبات کی گرفت سے آزاد ہو جائے مویائے کرام اس حقیقت کو قطع تعلق یا فنا یا حریت نفس سے تعبیر کرتے ہیں کہ انسان دنیوی تعلقات کو منقطع کر دیوے بشری رذائل و خصائص کو ختم کر کے اپنے کو مرفعی الہی میں فنا کر دے اور دنیوی تعلقات سے بالکل آزاد ہو جائے۔۔۔ اور خلقِ سماحت کی تکمیل کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان ان امور سے بھی احتراز کرے، جن کی وجہ سے اس قسم کے امور میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو اور قلب کو ذکر الہی میں مشغول رکھے۔ اور نفس کو عالم تجرد کی طرف رجوع کر دیوے۔ (حجۃ اللہ الباقی)

۲۔ شارح نے جن امور کا بطور ایجاب "یا تحریم" حکم فرمایا اور اولاً لوگوں کو ان کا مکلف گردانا وہ ایسے اعمال ہیں، جو کیفیاتِ نفسیہ سے پیدا ہوتے ہیں اور آخرت میں انہیں اعمال کا اجر و ثواب یا عتاب و عذاب انسان کو ملتا ہے۔ یہی اعمال ان کیفیات میں پھیلاؤ پیدا کرتے اور ان کی تشریح کرتے ہیں۔ اور یہ اعمال ہی ان کیفیاتِ نفسیہ کی ظاہری شکلیں اور صورتیں ہو ا کرتی ہیں۔

(حجۃ اللہ الباقی)

ہم نے ذکر کیا ہے۔ غرض یہ کہ ان کا متعدد شکلوں میں وقوع پذیر ہونا ممکن ہے چنانچہ ہم نے ملتوں حقیقہ کے ضمن میں ان کی جن شکلوں اور طریقوں کا ذکر کیا ہے، تم اس سے دہو کے میں نہ آجانا۔ یہ تو مشر مثالیں تھیں اور فقط مثالیں، اس بارے میں تم یہ نہ سمجھنا کہ ان معاملات میں حق واجب صرف ان شکلوں ہی میں محصور ہے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ملتوں میں سے کوئی ملت بھی ایسی نہیں جسے ان امور کے حق واجب کو بالکل نظر انداز کیا ہو، اور کوئی فرد بھی ایسا نہیں جس پر کہ بشر اور انسان کا اطلاق ہو سکتا ہے اور وہ اس حق واجب کا انکار کرے۔ باقی اس کی خلاف ورزی کرنا دوسری بات ہے۔ اختلاف و نزاع اگر ہے تو ان کی کسی معین شکل اور ان کی کسی مخصوص وضع کے بارے میں ہے، مختصراً اتفاقات اور اقترابات کے وقوع پذیر ہونے کے سلسلے میں جو شکلیں اور اوضاع دہتیں ہیں، ان کی ایک معین شکل اور مخصوص وضع ملت کہلاتی ہے۔

اب حالت یہ ہے کہ چونکہ بنی آدم کی اکثریت اتفاقات اور اقترابات کے علوم کو صحیح طور پر حاصل نہیں کر سکتی اور نہ ان کی اوضاع و ہئیتوں کے اصولوں تک وہ پہنچ پاتے ہیں، اس

۱۔ تم دنیا کی کوئی قوم ایسی نہ پاؤ گے جو مذکورہ الاب (اتفاقات) کے جو اصول ہیں، ان پر اعتقاد نہ رکھتی ہو۔ اور باوجود دین و مذاہب کے اختلاف، دور دراز شہرِ رد اور آبادیوں و ملکوں میں جدا جدا رہنے کے قائم کرنے اعدان کی پابندی میں پوری پوری کوشش نہ کرتی ہو۔ (حجۃ اللہ الباقی)

۲۔ اتفاقات اور اقترابات کی بعض شکلوں اور مخصوص اوضاع و ہئیت کو فرداً فرداً رسوم کہتے ہیں اور ان کا مجموعی نام ملت ہے۔ ان رسوم کی اتفاقات کے ذیل میں وہی حیثیت ہے جو انسانی جسم میں دل کی ہے۔ ان رسوم کا تعین مختلف ذرائع سے ہوتا ہے۔ اور بہت سے اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انہیں استحکام ملتا ہے اس ضمن میں شاہ صاحب فرماتے ہیں بہت سے رسوم اپنی اصلیت کے لحاظ سے حق ہیں۔ کیونکہ یہ صالح اتفاقات کے محافظ ہیں اور افراد انسانی کے نظری اور عملی کمال کی طرف رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر یہ طریقہ نہ ہوں (باقی حاشیہ ص ۲۱ پر)

نوع انسانی پر اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے یہ واجب ٹھہرا کہ ملتوں کا وجود ظہور میں آئے اور انسانوں کی فطرت میں کسی نہ کسی ملت کی فرمانبرداری کا داعیہ و رحمان و رحیمیت کیا جائے پھر ارتقاات بردے کار آئیں، اور ان کی فرمانبرداری ایک مخصوص ملت کے لئے واجب کر دی جائے۔
باقی رہا ملتوں کا ظہور، تو وہ مختلف طرح پر ہوتا ہے، کبھی ایک عالم جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم ملتی ہے اور وہ ارتقاات اور اقترا بات کے علوم پر مادی ہوتا ہے، ایک ملت کے قیام کا سبب بنتا ہے وہ ایک معتدل و متوازن اور جامع و ہمہ گیر ملت کی طرح

(بقیہ حاشیہ منظر) تو انسانوں کی زندگی چھ پالیوں کی سی بن کر رہ جائے چنانچہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو شادی بیاہ اور دوسرے معاملات کو طریق مطلوب کی شکل میں انجام دیتے ہیں۔ لیکن اگر ان سے ان کے اسباب دریافت کئے جائیں، تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہ ہوگا کہ ہم قوم کی موافقت میں ایسا کر رہے ہیں۔ اس بارے میں ان کی تمام تر حدود و حدود جہد کی انتہا ایک علم اجمالی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔۔۔ جب اس طرح یہ سنت راشدہ مستحکم ہو جاتی ہے، تو پھر قوم سے عصر بعد عصر مانتی چلی جاتی ہے، اسی بنا پر اس کی زندگی ہوتی ہے اور اس پر اس کی موت۔ ان کے قلوب اور ان کے علوم اس سنت راشدہ پر اسخ ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وجوداً اور عدماً اصول حیات کے لئے یہی طریقہ ضروری ہے۔ ان کی خلاف ورزی وہی شخص کر سکتا ہے، جن کا نفس خبیث ہو۔
شاہ صاحب کے اس ارشاد کا کہ ”نبوت اکثر و بیشتر کسی نہ کسی ملت کے ماتحت ہوتی ہے“ یہ پس نظر ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

”ہانا چاہئے کہ عالم سکون کا کوئی شہر، دنیا کی کوئی قوم بشرطیکہ وہ معتدل المزاج اور اخلاق فاضلہ کی حامل ہے، حضرت آدمؑ سے لیکر قیامت تک ان ارتقاات اور تدا بیر معاش سے خالی نہیں رہی مثلاً بعد نسل ان تدا بیر کے اصول کو بطور مسلمات مانتی چلی آئی اور مانتی چلی جائے گی۔ اس معاملے میں ہمیں ارتقاات کی ظاہری صورتوں اور ان کی جزئیات کا اختلاف پریشان نہ کرے کیونکہ ان کے اصول میں کوئی اختلاف نہیں“

ڈالتا ہے۔ ملت کی یہ نوع سب سے بلند اور سب سے ممتاز ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عادل بادشاہ برسرِ اقتدار آتا ہے اور وہ جیسے کہ معلوم سمجھتا ہے، عدل و انصاف کو فرض کرتا ہے چنانچہ وہ جس طرح اپنی فوج اور رعیت سے برتاؤ کرتا ہے تعزیرات اور سزاؤں کو نافذ کرتا ہے جملگروں کے فیصلے کرتا لوگوں کے باہمی نزاع نمٹاتا اور لڑائی کے موقعوں پر لشکر آرائی کرتا، اور اس کے دوسرے امور سے عہدہ برآ ہوتا ہے، تو اس عادل بادشاہ کے یہ سارے کام ایک ستم، معقول اور قابل اتباع سنت بن جاتے ہیں۔ (اور اس کے بعد

۱۔ انسانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کچھ ہم ان کے راہ ہوتے ہیں۔۔۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں کچھ صلاحیت بھی ہوتی ہے۔۔۔ لیکن ایسے لوگ اگر ہدایت درہ نہائی کی ایک چیز پاسکتے ہیں تو بہت سی چیزیں ان سے مفقود ہو جاتی ہیں۔

”حاصل کلام یہ کہ لوگوں کو ایک ایسے عالم کی ضرورت ہے، جو علم سے پوری طرح واقف ہو۔ اور لغزشوں اور کوتاہیوں سے ہر طرح مامون و محفوظ ہو۔ اور جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ایک شہر کے لئے جہاں عقل معاش پوری قوت سے موجود ہوتی ہے۔ جہاں نظام صالح کے جاننے والے بے شمار پائے جاتے ہیں کسی ایسے انسان کی ضرورت ہوتی ہے، جو مصالح عامہ کو کامل طور پر جانتا ہو اور شہر کی صحیح طریقہ پر تنظیم کر سکتا ہو، پھر ایسی امت کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے، جس میں بے شمار مختلف استعدادیں اور قابلیتیں موجود ہوں اور پھر اس طریقہ کو شہادت قلب کے ساتھ ایسے ہی لوگ قبول کر سکتے ہیں، جو ذی النفس، پاک فطرت، تجرید نفس، اور تزکیہ نفس کے اعلیٰ مراتب کے حامل ہوں۔ ایسے طریقہ کی طرف ہدایت اور راہ نہائی انہیں لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، جو اعلیٰ درجے کے حامل اور بلند مقام کے راہدار ہوں۔ اور ظاہر ہے اس شان کے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں“

شاہ صاحب فرماتے ہیں، جب لوہار اور بڑھتی کے پیشے بدون ہدایت و رہنمائی نہیں کئے جاسکتے تو پھر ان اعلیٰ مقاصد کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے، جن کی راہ نہائی صرف اپنی لوگوں کو حاصل ہو کر تھی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق ملتی ہے۔ اور انہیں ہستیوں کو اس کی جانب توجہ دیتی ہے۔ (باقی حاشیہ ص ۲۲ پر)

جو اور بادشاہ آتے ہیں، وہ ان امور میں اس کا اتباع کرتے ہیں۔

اسی طرح ہر قوم میں اس کے حکماء اور ممتاز افراد پیدا ہوتے ہیں۔ اور وہ نکاح ضیافتوں اور دوسرے امور کے سلسلے میں جو کچھ کرتے ہیں، وہ ایک معقول اور مستحسن سنت بن جاتی ہے چنانچہ ان کے بعد جو لوگ آتے ہیں، وہ ان امور میں ان کی اتباع کرتے ہیں۔ اس طرح ہر اہل صنعت طبقہ کا ایک امام ظہور میں آتا ہے کہ دوسرے اس کے اعمال کی اقتداء کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک صاحب رشد ہدایت پیدا ہوتا ہے۔ وہ اقتربات میں سے کسی ایک شق کو سمجھتا ہے۔ پھر اس کی تکمیل کرتا ہے چنانچہ تقرب الہی کے مقصدیات کے سلسلے میں جو وہ کرتا ہے، وہ ایک قابل اتباع سنت بن جاتی ہے کہ قوم کے افراد اس پر چلتے ہیں۔ الغرض ان ائمہ کے علوم سے ایک لازمی طریقہ و ملت وجود میں آتی ہے۔

(بقیہ حاشیہ ص ۲۷) جنہیں اخلاص کی برکتیں میسر ہوتی ہیں۔ اور پھر ایسے عالم حق کے لئے ضروری ہے کہ وہ بر ملا طور پر دنیا جہاں کے سامنے ثابت کر دے کہ وہ سنت راشدہ اور راہ ہدایت کا کامل راز آگاہ ہے۔ قول میں صادق اور خطا و گمراہی سے سے بالکل محفوظ ہے، اور پھر اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اصلاح کا کوئی ایک حصہ اختیار کرے اور کسی ایک حصے کو چھوڑ دے۔

شاہ صاحب کے نزدیک اس اصلاحی طریقے کی دو ہی صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ مصلح اپنے ماقبل کے کسی ایسے شخص کی روایات پیش کرے۔ جس کے متعلق لوگوں کا یہ اعتقاد ہو کہ وہ ایک کامل شخصیت اور عظیم ترین صفات کا حامل ہے۔ اور معصوم ہستی ہے۔ یہ بات بہت آسان ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو خود ان کے عقیدے کے مطابق ان کی روایات کی دعوت دے۔ اور ان کی سلسلہ چیزیں ان کے سامنے بطور دلیل پیش کرے۔

”یا پھر وہ خود۔۔۔ ایسی شخصیت کا مالک ہے۔۔۔ جو معصوم اور بے خطا ہو۔ اور تمام لوگ اس کے معصوم ہونے پر متفق ہوں۔ اور ایسا آدمی خود ان کے اندر موجود ہو۔ اور اگر وہ خود موجود نہ ہو تو اس کے اقوال اور روایتیں ان کے پاس محفوظ ہوں“ (حجۃ اللہ البالغہ)

کہ اس کی نافرمانی نہیں کی جاتی۔ اور کوئی زمانہ اور شہر ایسا نہیں، جو اس قسم کے طریقہ و ملت سے خالی ہو۔
لوگوں کی اصل طبیعتوں میں جو داعیہ و دیعت کیا گیا ہے، وہ ہے ان کا اپنی فطرت کی طرف سے
ارتفاقات اور اقتراہات کے اصولوں کی فرمانبرداری۔ اور ان کا خود ان ارتفاقات اور اقتراہات کی کوئی
مخصوص وضع معین نہ کر سکتا۔ بے شک ان کے سینوں میں یہ علوم اس طرح ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک
خالص عرب میں علم الاعراب اور علم الصرف ہو کہ وہ بولنے میں کوئی اعراب اور صرف و نحو کی غلطی نہیں کرتا۔

سے جانا چاہیے کہ رسوم کو ارتفاقات میں وہی حیثیت حاصل ہے، جو جسم انسانی میں قلب کو ہے۔ شرائع
الہیہ میں اولاً اور بالذات یہی ارتفاقات مقصود ہوتے ہیں اور لوا میں الہیہ الہی سے بحث کرتی ہے
ان رسوم کے رائج ہونے کے چند اسباب ہیں۔ مثلاً یہ کہ حکما نے ان کو مستنبط کیا۔ یا مثلاً یہ کہ ان لوگوں کے
قلوب میں اللہ تعالیٰ نے ان رسوم کا الہام فرمایا، جنہیں انوار ملکیت کی تائید حاصل ہے۔ اور چند اسباب
ہوتے ہیں، جن کی بنا پر ان رسوم کی نشر و اشاعت ہو اکر رہی ہے۔ مثلاً کسی ایسے باسلطوت بادشاہ نے
کسی رسم کو لوگوں کے لئے بطور طریق عمل رائج کیا۔۔۔۔۔۔ (حجۃ اللہ الباقی)

۲۔ ”انسانوں میں کچھ لوگ ایسے صاحب عقل و بصیرت ہوتے ہیں، جو ضروریات زندگی کے لئے
مفید تدبیریں مستنبط کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں یہی امور اس طرح
کھٹکتے رہتے ہیں، جس طرح ارباب عقل و بصیرت کے دلوں میں کھٹکتے رہتے ہیں، لیکن ان میں
اخذ و استنباط کی قابلیت نہیں ہوتی۔ مگر جب وہ حکما سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کے استنباط
کے ہوئے مفید طریقوں کو سنتے ہیں، تو ان کے قلوب ان چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور چونکہ یہ چیزیں
ان کے علم اجمالی کے موافق ہوتی ہیں۔ اس لئے پوری طاقت سے وہ ان پر کاربند ہو جاتے ہیں۔
(یہ ارتفاقات کا ذکر ہے) (حجۃ اللہ الباقی)

تینا اس کے دل میں مفعول اور فاعل میں امتیاز پایا جاتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ فاعل مرفوع اور مفعول منصوب ہوتا ہے اور وہ جانتے وقت اس کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اسی طرح بنی آدم کے دلوں میں بھی ایک اجمالی علم ہوتا ہے، جس کی وہ از خود تشریح نہیں کر سکتے، لیکن جب ملت کے ظہور کے ضمن میں یہ شرح کر دی جاتی ہے، تو اگر یہ شرح صاف اور واضح ہو، اور اس میں کوئی ابہام نہ پایا جائے ان کے دلوں میں خوب گھر کر جاتی ہے ایک خاص ملت کے ارتقاات کی فرمانبرداری واجب کرنے والی ایک یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ اس کے ائمہ کی شہرت پھیل جاتی ہے، ان سے خارق عادت امور کا ظہور ہوتا ہے اور وہ ائمہ لوگوں میں اپنی دین داری، غور و خوض والے علوم اور عجیب و غریب افعال کی وجہ سے ممتاز ہوتے ہیں۔ اور ان لوگوں میں ان کے بارے میں عقیدت ہو جاتی ہے۔ نیز یہ ہوتا ہے کہ کامل یا ناقص استقرار سے لوگوں میں یہ خیال یا یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اس ملت کی نافرمانی سے دنیا اور آخرت میں دردناک

بعض ایسے ہوتے ہیں، جن میں یہ خلق سعادت تو مفقود ہوتا ہے، لیکن اس کے حصول کی امید ہو کر رہتی ہے۔ اور یہ اس طور پر کہ سخت ترین ریاضتیں کی جائیں۔۔۔ اور دنیا میں اکثر لوگ اس قسم کے ہیں اور بعض انبیاء سے اولاد بالذات یہی لوگ مقصود ہیں۔

بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، جن کے اندر خلق مطلوب اجمالی طور پر موجود ہوتا ہے۔ لیکن اس کی مناسب تفصیل اور اس کی ہیئت و اشکال کی تعیین میں وہ اکثر پیشوا کے محتاج ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسی قسم کے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَعْلَمَ تَقْوَاكُمْ**۔ (قریب ہے کہ اس کا روض روشن ہو جائے۔ اگرچہ اس کو آگ بھی نہ چھوئے) شریعت الہیہ میں اس قسم کے لوگوں کو باقی کہا گیا ہے انہی لوگوں میں ایک طبقہ ایسے کرام کا ہوتا ہے۔ ایسے کرام کے لئے خلق مطلوب کی تفصیل، اس کے کمالات کی طرف اقدام، اس کی مناسب ہیئت و اشکال کی تقریر، قوت شدہ امور کی تفصیل اور اس کی کیفیت کا علم اور ناقص کی تکمیل بنایت بہل ہو کر رہتی ہے؟ اسی منزل مقصود کو بغیر کسی امام اور بغیر کسی رہنما کے پالیتے ہیں۔ ان کے اعمال اور طریق زندگی کو لوگ محفوظ کر لیتے ہیں اور اس طرح ان کے سن اور زمانہ منظم ہو جاتے ہیں۔ اور لوگ انہی کو اپنا دستور العمل بنا لیتے ہیں اور انہی سے وہ مطلوب سعادت کو پالیتے ہیں

عذاب ہوگا یا آپس میں فتنہ و فساد اور نزاعات پیدا ہو جائیں گے۔

تجربہ یہ جاننا چاہیے کہ ہر ملت کے لئے ضروری ہے کہ اس کا ایک دستور ہو جس پر اس ملت کی طرز پر رہے۔ اگر اس ملت کا قیام قائم کر لے والا ایک فرد واحد ہے تو اس کا ان علوم کے بارے میں جنہیں اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنے کمال کے مطابق حاصل کیا ہے ایک معیار (میزان) ہوتا ہے پس اس ملت میں اس کے یہ علوم دستور ہوتے ہیں۔ اور اگر ایک فرد واحد کے بجائے ہر شخص سے ائمہ ہوں کہ ملت کے شعبوں میں سے ہر شعبے کا ایک امام ہو، تو ان میں سے ہر ایک کا اس کے علم و عقلی کمال کے لحاظ سے ایک درجہ ہوگا۔ چنانچہ ہر شعبے کا دستور اس کے علوم کا امام ہوگا۔ اور کوئی شخص اس وقت تک حکیم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ملتوں کے علوم کو ان کے دستور کی نسبت سے نہ جانے اس صورت میں وہ ایک ایسی ملت کو انتخاب کرے گا۔ جس کا تمام ملتوں میں بہترین طریقہ ہوگا۔ اگر تو نے اس معاملہ میں دلی ہی غفلت کی، تو تو دنیا اور آخرت دونوں میں دھکے کھائے گا۔ اس بارے میں تحقیقی امر یہ ہے کہ ملتوں میں سے ایک ملت قصویٰ ہوئی ضروری ہے، جو اس کا دستور وہ علوم ہوں جن کی ہر ہر شعبے پر گہری اور تحقیقی نظر ہو۔ اب تم ہی تحقیق کرو تو دیکھو گے بلند ادبیت چیزوں میں سے جو بھی موجود ہے، وہ فعلاً اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتی جب تک کہ اسے ادب سے ادب سے علنیہ محیط نہ ہوں۔ چنانچہ اس کی کہہ حقیقت کا تب ہی اور اگر

۱۔ اور کچھ اسباب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی بنا پر لوگ ان رسوم کو مناسب اہتمام کے ساتھ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں۔ مثلاً اعمال کی غیبی جزا و سزا کا تجربہ کہ فلاں رسم کے ترک کرنے سے فلاں سزا ملی یا کسی رسم سے غفلت برتنے سے کوئی فساد رونما ہو گیا۔ یا مثلاً نیک شیراز باب بھیرت اس کے ترک پر ملامت کرتے ہیں۔ یہ اور اس قسم کے دوسرے اسباب ہوتے ہیں، جو کی بنا پر ان رسوم کو استحکام حاصل ہو جاتا ہے۔ ”جمعة اللہ البالغہ

۲۔ اس کی تشریح بعد میں آتی ہے

ہو سکتا ہے، جب اس کی تمام علتوں کا ادراک ہو۔ اسی طرح بنی آدم کے دل پر جو وارد ہوتا ہے، تو اس کا ظاہر اور باطن ہوتا ہے۔ جہاں تک اس کے باطن کا تعلق ہے، تو اس کی علتیں ہوتی ہیں، جس نے ان علتوں کے ذریعہ اس کے کہنے کو جانا، اس نے اس کے باطن کو جان لیا۔ باقی رہا اس کا ظاہر تو وہ اس عالم میں اس کی خواص، ظاہری کیفیات اور رنگ ہیں۔ جس نے اسے ان خواص اور علامات کے ذریعہ جانا، اس نے اس کا ظاہر جان لیا۔ (اس کے بعد شاہ صاحب نے دو مثالیں دی ہیں)

مختصراً ملت قصویٰ وہ ہے کہ اس سے بہتر طریقہ کسی اور ملت کے پاس نہ ہو اور نہ اس جیسے کسی کے ہاں جامع علوم اور ہر پہلو کو پوری طرح غور و تعمق کے ساتھ احاطہ کرنے والے نقطہ نظر ہوں۔ ایسی ملت کے قیام کے لئے لازمی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوقات اور اس کی سنت پر دو کو اجمالاً اور تفصیلاً، ظاہراً و باطناً اور تجربتاً اور عقلاً محیط کئے ہوئے ہو۔ علوم کی تفصیل میں خوب غور و خوض کرتا ہو۔ اس کے علوم، علوم انسانیہ کے قصبے سے صادر ہوتے ہوں، اور وہ انہیں اور ان سے ملتے جلتے علوم کا احاطہ کئے ہوئے ہو۔ اس ملت کی شان یہ ہو کہ وہ اتفاقات کے اصول و قواعد کو بغیر ان کی ایک ایک صورت کی تحقیق کئے، پیش کرے۔ اور اس کا جو قیام ہو، وہ پھر اتفاقات کی صورت و اشکال کی الگ الگ پوری پوری تفصیل کرے۔ بعد ازاں ان صورت و اشکال کو مختلف انسانوں پر ان کی استعدادوں، مزاجوں، عادتوں اور ان کی توتِ اخلاق کے مطابق تقسیم کرے۔ لیکن ان کی پوری معرفت اور ان کے ایک کے دوسرے سے کامل طور پر امتیاز کے بعد نیز وہ الہیات کی ایک ایک چیز کی بنیاد رکھے۔ اس سلسلے میں وہ اللہ کی ذات اور صفات کی وضاحت کرے، اور اس کی یہ وضاحت زیادہ سے زیادہ صراحت لئے ہوئے ہو۔ یہ مختصر عام عرفی زبان میں نہ ہو، بلکہ دلیل و برہان کے ذریعہ اس طرح وضاحت کی جائے کہ اس سے نہ کوئی راز چھوٹے نہ نکلتے، نہ کوئی خفی بات رہ جائے نہ جلی، وہ اس کا اوپر سے بھی احاطہ کرے اور نیچے سے بھی، اس کے بعد وہ لوگوں کو بتائے کہ وہ ان عمیق معارف اور حکمتوں کی کس طرح تعبیر کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ان معارف و حکم کی یہ تعبیرات مختلف لوگوں کے لئے خاص ہو جائیں۔ پس ایک ایک کے پاس اپنے اپنے طور پر ان کا عرفان و معرفت اور ان کے بارے میں تفصیل و وضاحت ہو،

یہ قیّم اللہ تعالیٰ کے تقرب کے جو نسبی، روحانی اور دوسرے مراتب ہیں۔ ان میں غور و غوض کرے اور اس اعتبار سے لوگوں کے ان میں حصولِ کمال کی جو استعدادیں ہیں، ان کے مطابق مختلف گروہ کرے اور ہر استعداد والے کو اس کی استعداد کے مطابق تقرب الہی کی انواع میں کوئی نوع دے۔ اس کے بعد پھر وہ ادھر متوجہ ہو اور ہر تقرب کے جو خواص، آداب اور اسباب ہیں، اور انہیں جس طرز حاصل کیا جا سکتا ہے، ان کو بیان کرے۔

مختصر یہ قیّم آدمیوں کی کثرت کے اعتبار سے کثیر التعداد عبادتیں شرعاً معین کرے ان میں سے بعض روحانی ہوں، بعض جسمانی۔ اسی طرح وہ بدیوں، ان کے درجات و اسباب اور جن ذرائع سے وہ پیدا ہوتی اور جن تدابیر سے ان کا قلع قمع ہو سکتا ہے، ان کی تحقیق و تفتیش کرے۔ اور یہ ہر ہر استعداد اور ہر زمانے کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ ایسے ہی وہ عالمِ قبر اور عالمِ حشر کی پوری پوری تحقیق و تفتیش کرے، اور اس ضمن میں نہ کوئی معمولی چیز چھوڑے نہ بڑی۔ نیز وہ ان معائب کے لئے جن کے پیش آئے کا انسانوں کو ڈر رہتا ہے، اور ان آفات و حوادث کے لئے جو وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں فرائض معین کرے، اسی طرح وہ ان اچھے مقاصد کے لئے بھی جو انسانوں کو مطلوب ہیں انفس الرض کا تعین کرے، بعد ازاں وہ ہر شے کے وہ اسباب جو اسے وجود میں لاتے ہیں، اسی طرح وہ اسباب جو اسے معدوم کرتے ہیں، بیان کرے۔ یہ جو ہم نے رب ذکر کیا ہے، یا آئندہ ذکر کریں گے ان کا احاطہ کرنا کمالات میں سے نہیں، اس سلسلے میں جو کچھ بھی ہے وہ محض ہمارے اجمالی علم کے اعتبار سے ہے۔ ان فرضِ ملتِ قنویٰ وہ ہے، جو اتمامِ نوع انسان کی پوری پوری شرح ہو، اور یہ شرح

۱۔ نمبر 'روحِ ہوائی' کو کہتے ہیں، جن کا تعلق قوائے ہند سے ہے، مترجم

۲۔ نوع انسان کا بحیثیتِ مجموعی ایک مثالی (ایڈیل)، نمونہ

ہر فرد کے اعتبار سے تمام احکام و قواعد پر مبنی ہو، لیکن اس قسم کی ملت کا وجود میں آنا اور ظاہر ہونا ان وجوہ کی بنا پر امر محال ہے۔

اول۔ اس ملت کے قیام کے لئے لازمی ہے کہ وہ ہر جہت سے اپنے کمال میں فعلاً انتہا پر سرفراز ہو کہ اس کے اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہ رہے۔ اور بنی آدم میں ایسا ہونا محال ہے دوم۔ اس قیام کا جو ہر ہر زمانے میں اور اس کلی ملت میں سے مخصوص جزدی ملتوں کے بارے میں راوی ہو، اور اس کے مطابق فتویٰ دینے والا مفتی ہو، لازمی ہے۔ کہ وہ سارے کے سارے نشات اور علوم کا پورے کا پورا احاطہ کریں۔ اور ایسا ہونا ممکن نہیں۔

سوم۔ لوگ سب کے سب ذہین و ذکی ہوں اور ان کے لئے اس راوی اور مفتی سے حصول علم ممکن ہو۔ غرض کہ ایسی ملت جو شخص کیسے اور مجموعی انسانی نظام کے لئے حقیقی صحت کے مثل ہو، محال ہے اور جس طرح ایک شخص واحد کی جو عام انسان ہے حقیقی صحت ممکن نہیں، اس طرح اس ملت کا کامل و مکمل طور پر امداد وجود میں آنا ممکن نہیں۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور اس کی عنایت سے یہ واجب ٹھہرا کہ وہ اس ملت جامعہ کا وجود عالم مثال میں برقرار رکھے۔ اس اعتبار سے اسے "امام مبین" کہا جائے۔ اور عالم جبروت الہی میں اس کا ایک کلی نام ہو پھر ہر زمانے میں اس ملت جامعہ میں سے ایک قسط یا حصہ کی جو جامع ہو، تقیم ہو اور اسے ایک مخصوص ملت کا نام دیا جائے۔ چنانچہ اس ملت جامعہ میں سے جو عالم مثال میں ہے اس طرح کی مخصوص ملت کا ترشح اور نزول ہوتا رہے گا۔ یہ ترشح اور نزول یا تو عام طور سے لوگوں پر ہو۔ اگر ان کی طرف سے اس قسم کا کوئی مانع نہ ہو کہ وہ شیطان کے تابع ہیں، یا ان کی بڑی جبلت ہے۔ یا یہ ایک مخصوص شخص پر ہو۔ جن کے لئے سر بلندی و عظمت مقدر کی جائے اور لوگ اس کی طرف

لے وہ امور جو اس مقام کے نشوونما کا باعث ہوتے ہیں۔

لے بلندی نوع انسان کا مجموعہ بحیثیت ایک فرد کے

دوسرے پہل کر آئیں۔ چنانچہ اس مخصوص شخص کے علم کے نقوش ان میں منعکس ہوں اور اسی طرح اس سے روایات کی جابجائی اگر مصلحت یہی ہو۔ یا اس مخصوص ملت کا ترشح اور متروک کثیر التعداد اسخاص پر ان میں سے ہر ایک کی استغلو کے مطابق ہو۔ پھر یہ سب جمع ہوں اور اس طرح اس زمانے کی یہ ملت بن جائے۔ اور ہذا ذکر کی ہوئی صورت و اشکال کی مثالیں اصل حقیقت سے ملتی جلتی ہیں۔ پس تم سمجھو اور اس پر قائم رہو،



معلوم ہونا چاہیے کہ رسولوں اور پیغمبروں کی بعثت کے متعلق حکمت الہیہ کا اقتضاء غیر نبی اور انسانی کے لحاظ سے ہوا کرتا ہے، جس کا اعتبار بعثت کی تدبیروں میں ضروری ہے اور اس کا اندازہ سوائے ذاتِ علام الغیوب کے کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہم اس قدر مانتے ہیں کہ کچھ اسباب ایسے ضرور ہوتے ہیں جن سے کوئی بعثت خالی نہیں ہو کرتی اور پیغمبر کی اطاعت اس لئے فرض کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اصلاح کا مقصد فرماتا ہے۔۔۔۔۔ یہ لوگ خود اس قابل نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو براہِ راست ان امور کا انفا کیا جائے۔ اس لئے ان کی بہبود اس پر منحصر ہوتی ہے کہ وہ اس وقت کے نبی کی پیروی کریں اور اس بنا پر حظیرۃ القدس میں بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے کہ لوگ اسی نبی کی اتباع کریں اس کی شکل یا تو یہ ہوتی ہے کہ یہ وقت کسی سلطنت کے ظہور کا ہوتا ہے۔ لیکن وقت میں اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو مبعوث فرماتا ہے، جو ظہور ہونے والی سلطنت کے لوگوں میں دین کو قائم کرے، جیسے کہ ہمارے پیغمبر صلعم کی بعثت ہوئی۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی قوم کا بقا اور دوسری قوم کے مقابلے میں اس کو برتری دینا نامقدر ہو چکا ہے۔۔۔۔۔ جیسے کہ سیدنا موسیٰ کی بعثت یا یہ کہ کسی ملت کی قوت اور اس کے دین کے نظام کو زندہ رکھنا مقصود ہے اس صورت میں دین کا مجدد مبعوث کہا جاتا ہے جیسے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان وغیرہم۔۔۔۔۔“

(حجۃ اللہ البالغہ)

مدینہ منورہ کے کتب خانے اور علمائے سند کی تصانیف

مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی

مدینہ منورہ کی اوائل اسلام میں جو علمی اور سیاسی مرکزیت رہی، وہ محتاج بیان نہیں۔ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی عبادت گاہ کے ساتھ ساتھ درس گاہ بھی تھی۔ جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عموماً اور اصحاب صفہ خصوصاً بارگاہ نبوت سے فیض حاصل کرتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اس مقدس شہر کی سیاسی اہمیت اگرچہ کم ہو گئی لیکن اس کی علمی مرکزیت بدستور قائم رہی۔ دوسری صدی میں فقہائے مدینہ کے حلقہ ہائے درس سے کئی ائمہ جہتہدین پیدا ہوئے جن میں سے امام مالکؒ صاحب موطا نایاں شہیدت کے مالک ہیں۔

اسلامی مدارس کے ساتھ کتب خانوں کا ہونا ایک لازمی امر سمجھا جاتا تھا۔ اس لئے مدینہ منورہ کے مرکز علم میں ہر دور میں برابر کتا ہیں جمع ہوتی رہیں۔ اس وقت بھی اس چھوٹے سے شہر میں کئی علمی کتب خانے موجود ہیں۔ جہاں صدیوں کی پرانی اور نایاب کتابوں کے قلمی نسخے موجود ہیں، جن سے کہ ارباب علم استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی مرحوم نے مدینہ منورہ کے ایک کتب خانے کے متعلق اپنا تاثر ان الفاظ میں بیان فرمایا تھا۔

مدینہ کے کتب خانہ محمودیہ کی کتابوں کو جب میں نے ہاتھ لگایا تو خوشی سے اچھل پڑا

کہ حدیث و تفسیر کا اتنا نایاب ذخیرہ اب تک میری نگاہوں نے نہیں دیکھا تھا، بہت سی کتابیں جن کو صرف ایک نظر دیکھنے کی تھیں، وہ یہاں آج پوری ہو گئی آج پہلا دن تھا کہ میری آنکھوں نے دلائل النبوة امام بیہقی، معرفت اصول الحدیث امام حاکم، شرح سنن ابی داؤد الامین ارسلان، شرح بخاری للکرمیانی، شرح بخاری لابن بطلال، تہذیب شرح موطا لابن عبد البر، البیان لاحکام القرآن، للموزعی الیمنی، زاد المسیر فی علم التفسیر لابن جوزی، تفسیر ابن ابی حاتم، نزہۃ المحکم شرح صحیح مسلم وغیرہ کتابیں دیکھیں۔

بالکل یہی کیفیت میری بھی ہوئی، جب میں نے مکتبہ شیخ الاسلام عارف محنت اور مکتبہ حرم مدینہ منورہ کی کتابوں کی زیارت کی۔ میں یہ دیکھ کر خوشی اور بہجت سے اچھل پڑا کہ اپنے وطن سندھ کے محدثین کی تصانیف کا کافی پڑا نا اور خود مؤلفین کے قلم سے لکھا ہوا ذخیرہ ان کتب خانوں میں نظر آیا۔ اور یہ میری ایک پرانی تمنا تھی جو یہاں مدینہ منورہ میں آکر پوری ہوئی۔ مکتبہ حرم یا مکتبہ محمودیہ میں اعلام علمائے سندھ کی جو نایاب اور نادر کتابیں میری نظر سے گذریں وہ یہ ہیں۔

حیاتیۃ المہجۃ وایضاح الوجہۃ۔ شرح سنن الترمذی ج ۱۔ ۲ تالیف علامہ ابو الطیب سندھی۔ یہ بزرگ عالم، علامہ ابو الحسن کبیر سندھی کے معاصر اور ہم وطن ہیں۔ حنفی مذہب اور نقشبندی طریقت رکھتے تھے۔ مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کی اور وہاں شیخ حسن بن علی عجمی سے حدیث کی کتب صحاح ستہ پڑھیں علامہ طاہر بن ابراہیم بن حسن کو رانی آپ کے ہمدرد تھے۔ آپ کا محبوب مشغلہ تدریس اور تالیف رہا۔ شیخ عبدالرحمن بن عبدالکریم انصاری مدنی شیخ عبداللہ بن ابراہیم بری مدنی، شیخ محمد بن علی شہر دانی مدنی اور شیخ یوسف بن عبدالکریم مدنی جیسے حلیل القدر محدثین آپ کے تلامذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ حنفی مذہب اور تقلید میں نہایت ہی متصلب تھے۔ اس کے عکس علامہ ابو الحسن کبیر سندھی حنفی ہونے کے ساتھ آزاد مشرب بھی تھے، چنانچہ ان دونوں ہمعصر سندھی

۱۔ کرمانی کی شرح طبع ہو چکی ہے اسی طرح معرفت اصول الحدیث بھی طبع ہو چکی ہے۔

۲۔ اسلامی کتب خانے ص ۶۵ بحوالہ رسالہ معارف ج ۱۸ ص ۱۸

محدثوں کے آپس میں مناظرے بھی ہوتے رہے۔ ایک مرتبہ توالوالحسن کیسر سندھی کو نماز میں رفع یدین کرنے کی وجہ سے ابوالطیب سندھی کی شکایت بہرمدینہ منورہ کے جیل میں بھی جانا پڑا۔

علامہ ابوالطیب سندھی نے اپنی مذکور کتاب میں حنفی مسلک کے مسائل کی بڑی خوش اسلوبی سے تائید فرمائی ہے۔ ہندوستان میں اس کتاب کا ابتدائی حصہ دو جلدوں میں اربع شہر وچ ترمذی کے ساتھ قدیم زمانے میں چھپا تھا۔ جو اس وقت نایاب ہے۔

اس مخطوطے کی یہ خوبی ہے کہ مصنف کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ یہ ڈبئی سائز کے ۱۸ صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔

جلد اول میں شروع کے صفحہ پر مصنف کی طرف سے ایک عربی تحریر ہے، جو بعینہ پیش کی جاتی ہے

وقف لله تعالى... مصنفه الفقير

اس کتاب کے مصنف، اللہ تعالیٰ کے محتاج محض

ابوالطیب بن عبدالقادر کی طرف سے یہ کتاب

مدینہ منورہ کے علم شریف کے شاگردوں کے لئے

وقف ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مصنف کی زندگی میں

اس کے زیر مطالعہ رہے گی۔ پھر اس کے اولاد کے

لئے اطلاق عدل ہوگی، پھر محمد حیات سندھی

لئے ہوگی، اس کے بعد سجد شریف میں علم مدینہ

کا جو مدرس ہوگا اس کے لئے (وقف) ہوگی پھر

سید اسماعیل کی کتابوں کے نگران کے لئے لیکن اس شرط

پر کہ وہ صاحب منصب ہو، سب کے لئے یہ شرط

لازم ہوگی کہ اہل علم کے مطالعہ اور اس کتاب سے استفادہ

کی کوشش کرتے رہیں۔

امی اللہ تعالیٰ محمد ابوالطیب بن عبدالقادر

علی طلبۃ العلم الشریف بالمدينة المنورة

وشرط النظر لنفسه مدة حياته، ثم لاولاده

ابد اما تناسلوا ثم لمحمد حياة السندی ثم

لمن يكون مدرسا في علم الحديث بالمدینة المنورة

ثم لمن يكون ناظرا علی کتب السید اسمعیل

لبشرط ان لا يكون من اهل المناصب

وشرط علی الكل ان لیمعوا فی

مطالعة اهل العلم، واستفادتهم منه

وصلی اللہ الخ

لہ میرے ذاتی کتب خانے میں اس کا ایک نسخہ موجود ہے۔ یہ درمیان کے الفاظ سے ڈوئے ہیں۔

شیخ محمد حیات سندھی علامہ ابو الحسن کبیر سندھی کے تلمیذ ہیں، اور شیخ ابو الطیب شیخ ابو الحسن سندھی کے معاصر تھے لہذا محمد حیات سندھی کا ادب پر کی عبارت میں جس سادگی سے بغیر تلقیب کے نام لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد حیات سندھی نے شیخ ابو الطیب سندھی سے بھی استفادہ کیا ہوگا۔
مذکورہ تحریر کے بعد ایک دوسری عبارت مرقوم ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف علامہ نے اس وقت سے رجوع کیا تھا وہ عبارت یہ ہے۔

بیعت هذه الحاشية لما ثبت رجوع
الشيخ الواقف لها بمعرفة وصية علي
اولاده وحيث لم يحكم الحاكم الشرعي بلزوم
وقفتها۔
یہ حاشیہ اس لئے فروخت کیا گیا کہ وقت کرنے والے شیخ کا اس سے رجوع ثابت ہوا بدب و وصیت علی الاولاد کے اور اس لئے بھی کہ حاکم شرعی نے وقت کے لزوم کا حکم نہ فرمایا۔

دوسری جلد کے اخیر میں اس حاشیہ کی تالیف سے فراغت کی تاریخ ۱۸ شوال بروز سنہ ۱۳۲۷ء بتائی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ کی یہ تالیف آخر عمر کی ہے۔ اصل عبارت ملاحظہ ہو۔

يقول مؤلفه العبد الضعيف الواجب
عفو ربه الكريم فتدبر غنت من تاليفه
يوم السبت ثامن عشر شهر شوال سنة
اربع وثلثين ومائة والتمن هجرة
اس (حاشیہ) کا مؤلف ہندہ ضعیف اپنے رب کے عفو کا امیدوار کہتا ہے کہ میں اس کتاب کی تالیف سے بروز شنبہ ۱۸ تاریخ شوال ۱۳۲۷ء ہجری میں فراغت پائی۔

من له العزو والشكر الخ

۲۔ قوۃ الأنظار شرح تنویر الابصار۔ تالیف شیخ ابو الطیب سندھی۔ تنویر الابصار فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے جس کی شرح الدر المختار تالیف علامہ مصطفیٰ اور اس پر علامہ ابن عابدین کا حاشیہ رد المختار مشہور زمانہ ہے، مگر الدر المختار کے مطالعہ سے جس کا واسطہ پڑا ہوگا، اس کو ضرور یہ احساس ہوا ہوگا کہ در مختار کی عبارت تعقید، اغلاق اور لغازی سے ملبوس ہے، لہذا وہ صحیح معنی میں تنویر کی شرح کہلانے کی مستحق نہیں۔

علامہ ابو الطیب سندھی کی مذکور شرح ہر لحاظ سے درمختار پر فوقیت رکھتی ہے، عبارت کی وضاحت اور احادیث صحیحہ کو بطور دلائل پیش کرنا اس کی خصوصیت ہے، مگر بنائے زمانہ کی ستم ظریفی کا کیا کہنا کہ درمختار نصاب میں داخل ہو گئی اور قوۃ الانظار طباعت میں بھی نہ آ سکی، ممکن ہے کہ اس کی ایک وجہ ندرت اور نایابی ہو۔ مصنف علام کے اپنے آبائی وطن سندھ کے کسی بھی کتاب خانے میں اس کتاب کا کوئی نسخہ نہیں ہے۔ البتہ سنا ہے کہ پشاور یونیورسٹی کی لائبریری میں اس کا واحد نسخہ موجود ہے جو نقص وغیرہ سے مبرا ہے۔

مکتبہ حرم کا یہ نسخہ ایک جلد میں ہے اور باب المغنم و قمنۃ تک ختم ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نسخہ ناقص ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ سندھ کا سندھی ادبی بورڈ جیسا علمی ادارہ پشاور یونیورسٹی سے اس نسخہ کو حاصل کر کے طبع کرائے اور اس طرح یہ نادر کتاب تلف ہونے سے محفوظ ہو جائے۔

۳۔ الملتاۃ فی علمہ، متحہ الخزانۃ۔ تالیف: علامہ مخدوم محمد جعفر لوبکائی سندھی۔ کتاب کا خط عمدہ ہے سن کتابت معلوم نہ ہو سکا۔ علامہ محمد جعفر بحری دسویں صدی کے اعلام علمائے ہند سے گزرے ہیں۔

اس کتاب کی جلالت شان کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ مخدوم محمد ہاشم سندھی ٹھٹھوی، مخدوم عبدالواحد سیوٹانی سندھی اور دوسرے اعلام سندھ کی کتابوں اور فتاویٰ میں متانتہ کے حوالے موجود ہیں فروغ نقی کی جزئیات سے یہ کتاب بھرپور ہے۔ سندھی ادبی بورڈ کراچی جید آباد کی طرف سے احقر راقم کی تحقیق اور مقدمہ کے ساتھ ایک سال ہوا ٹائپ کے ایک ہزار صفحات پر یہ کتاب طبع ہو چکی ہے۔

۴۔ منحۃ الباری فی جمع روایات صحیح البخاری۔ تالیف: علامہ محمد عابد سندھی انصاری شیخ محمد عابد سندھی سندھ کے آخری محدث ہیں۔ ان کے تبحر علمی اور قوت تحریر کے موافق اور مخالف سب معترف ہیں۔

یہ کتاب اپنے موضوع میں نادر و نایاب ہے۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، مدینہ منورہ میں دنیا کا یہ واحد نسخہ ہے اور کسی علمی کتاب خانے کی فہرست میں اس کتاب کا نام مجھے دیکھنے میں نہیں

آیا۔ کتاب کیا ہے ایک پیش ہا علمی ذخیرہ ہے جو طبعی سائنز کے ۹۶۶ صفحات میں پھیلا ہوا ہے اور اس کے اندراج کا نمبر ۱۶۱۳ ہے۔

منحۃ الباری کا یہ مخطوطہ خود مصنف کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ جس طرح حافظ ابن جریر قلاتی صاحب فتح الباری کے متعلق مشہور ہے کہ وہ بہت تیز لکھتے تھے، اس لئے ان کے خط میں حسن کثرت کا فقدان تھا اور پڑھنے میں بھی دقت ہوتی تھی، شیخ محمد عابد سندھی کے متعلق بھی یہی روایت مشہور ہے کہ بہت تیز لکھتے تھے، مگر اس تیزی کتابت کے ساتھ ان کے خط کی ایک خوبی یہ تھی کہ حروف اگرچہ سادہ اور حسن سے خالی ہوتے تھے لیکن ان کے پڑھنے میں کسی کو بھی دقت پیش نہیں آتی۔ مولانا محب اللہ صاحب العلم درگاہ پیر جھنڈو کے علمی کتب خانے میں شیخ محمد عابد سندھی کی تالیف المواہب اللطیفہ شرح مستند الامام ابی حنیفہ (جو کہ نادر روزگار تالیف ہے اور بقول علامہ محدث رشد اللہ صاحب العلم (پیر جھنڈو) یہ کتاب فتح الباری کے ٹکمر کی تالیف ہے) خود مصنف کے ہاتھ کا مخطوطہ ہے۔ اس کو پہلے یہاں دیکھ چکا تھا۔ بالکل دیا ہی منحۃ الباری کا خط تھا۔ کتاب کے شروع میں مصنف علام نے اس کتاب کے وقف کے سلسلہ میں ایک عبارت لکھی ہے جو بعینہ نقل کی جاتی ہے۔

وقفتم للہ تعالیٰ وجعلت النظر فیہ (اس کتاب کو) میں نے اللہ کے لئے وقف کیا (اس
لنفسی مدۃ حیاتی ثم لارشد من ذریعتی شرط یہ کہ) کہ اپنی زندگی میں میرے زیر نظر رہے گی
ذکر اکات اوانثی ان کات لی عقب والا پھر میری اولاد میں سے جو صالح اور رشد والا ہوگا اس
فلا رشد من ذریعہ جدی شیخ الاسلام کے لئے چاہئے وہ مرد ہو یا عورت اگر میری اولاد ہو،
محمد مراد ابن الحافظ یعقوب بن محمود ورنہ میرے دادا شیخ الاسلام محمد مراد ابن حافظ یعقوب
الانصاری ذکر اکات اوانثی لیستفیع بن محمود انصاری کی اولاد میں سے جو صالح ہو مرد ہو یا
بنظرہ الخاص والعام حررہ مؤلفہ عورت اس کے لئے تاکہ اس کے مطالعہ سے خاص اور
موافقہ محمد عابد - ۱۲۲۹ عام سب نفع حاصل کریں۔ اس کتاب کے مولف اور وقف
کرنے والے محمد عابد نے اس تحریر کو لکھا ۱۳۲۹ء میں

اس تحریر کے بعد مولف علام کی زندگی صرف تین سال رہی۔

کتاب کے آخر میں شیخ محمد عابد سندھی کے ایک تلمیذ خاص لطف اللہ بن احمد کی تحریر بھی موجود ہے جس میں اس نے مولف کے حکم سے اس سودہ سے فراغت کی تاریخ تحریر کی ہے، جو کہ ماہ جمادی الاول کی آخری تاریخ ہے مگر سن کتابت دیکھنے میں نہ آیا۔ اس تحریر میں معنف علام کا سندھ میں سیوہان کو مولد بتایا گیا ہے۔ یہی ہم نے اپنے اساتذہ سندھ سے بھی سنا تھا، مگر نواب صدیقی حسن خاں نے لواری بتایا ہے جو صحیح نہیں ہے۔ لواری شریف میں شیخ محمد عابد کا بہت آنا جانا ہوتا تھا۔ کیونکہ خواجہ محمد زمان ثانی ابن خواجہ محمد حسن ابن خواجہ محمد زماں اول سے وہ نقشبندی طریقت میں بیعت تھے۔ اور لطف یہ ہے کہ خواجہ محمد زمان ددم نے حدیث کی سند اپنے مرید شیخ محمد عابد سے حاصل کی اس لحاظ سے وہ اپنے مرشد کے استاد ٹھیرے۔ سندھ کے بعض ادبا سے بھی یہی غلطی سرزد ہوئی ہے کہ انہوں نے لواری کو آپ کا وطن بتایا ہے۔

تلمیذ شیخ محمد عابد کی عبارت ملاحظہ ہو۔

الحمد لله امرني مؤلف هذا المقرا الجليل	سب تعریف اللہ کے لئے ہے مجھ کو اس بڑی
العلامة الاوحد الخ محمد عابد بن	کتاب کے مولف علامہ، لیگانہ الخ محمد عابد بن
احمد علی السندی الیوستانی الاصل	احمد علی سندھی جو کہ وطن اور جائے پیدائش
والمولد الحدادی النشأة۔ ان احرر	کے لحاظ سے سیوہانی اور نشوونما کے لحاظ سے
تاریخ فراغه من بحار هذا	حدادی ہیں یہ فرمایا کہ میں اس اصل سودہ سے
المسودة الخ	فراغت کی تاریخ لکھوں الخ

احقر لطف اللہ بن احمد کمال

احقر لطف اللہ بن احمد کمال

۵۔ حصہ الثارد من مائید محمد عابد۔ یہ کتاب بھی شیخ محمد عابد سندھی کی تالیف ہے اور جیسے دوسرے محمد ثنین نے اپنے اسانید کو جمع کر کے اثبات تیار کی ہیں جمر اشارہ بھی بالکل اسی طرح ہے۔ مشہور ثبت "الیالہ الجنی" میں اس کے کئی حوالے موجود ہیں۔

اس مخطوطہ کے ۳۰۸ صفحات ہیں۔ اس کا ایک دوسرا قلمی نسخہ مولانا سید محب اللہ صاحب العلم درگاہ پیر محمد زکریا کے علمی کتب خانے میں بھی محفوظ ہے۔

مدینہ منورہ کے مختصر قیام کے دوران مکتبہ (محمودیہ) حرم کے ساتھ مکتبہ شیخ الاسلام عارف حکمت کی زیارت کا بھی شرف حاصل ہوا۔ مطالعہ کے لئے بڑا اچھا انتظام تھا۔ نیچے فرش پر غالیچے بکھے ہوئے تھے جن پر تکیے رکھے ہوئے تھے۔ ہر فن کی فہرستیں کتب موجود تھیں کتابیں بھی بڑے سلیقے سے رکھی ہوئی تھیں مجھے تو اعلام علمائے سندھ کی کتابوں کی خاص تلاش تھی اس لئے پہلی فرصت میں ان کی تلاش اور زیارت کی بعد میں جو مختصر وقت ملا اس میں کچھ دوسری کتابیں بھی دیکھیں جن کا تذکرہ خالی از معلومات نہ ہوگا۔ عربی دستہ کے مطابق ہر آدھے گھنٹے کے بعد حاضرین کی طراوت اور تازگی دماغ کے لئے چائے بھی پلائی جا رہی تھی۔ کتابوں کی تفصیل عرض خدمت ہے۔

حاشیۃ العلامة السندی علی صحیح البخاری۔ علامہ ابوالحسن کبیر سندھی نے حدیث کی جملہ کتب صحاح ستہ پر حواشی لکھے تھے اور ان حواشی کو دبیاد کوڑہ کہا جائے تو بجا ہوگا۔ ابوالحسن کبیر ودایت کے امام ہیں، سنن ابی داؤد کی تعلیقات کے علاوہ باقی سب چھپ چکے ہیں۔ زیر بحث کتاب صحیح بخاری پر تعلیقات ہیں۔ اس کی کتابت سے فراغت کا سن اتوار ۱۳۷۷ھ ہے، یعنی مصنف علامہ کی وفات کے ۳۹ سال بعد کا مخطوطہ ہے، خط عربی ہے۔ سائز ڈی۔ ایندراج ۳۳ کتب الاماویث کتاب کے سرورق پر یہ عبارت تحریر شدہ ہے۔

ہذہ حاشیۃ الامام والعلامة الھمام
ابی الحسن السندی علی متن الامام البخاری
یہ امام علامہ الھمام ابوالحسن سندھی کا امام بخاری کے متن کا حاشیہ ہے۔

مکتبہ عارف حکمت کے بانی کی اس کتاب پر یہ تحریر وقت کے سلسلے میں نظر آئی۔

مما وقفہ العبد الفقیر الی ربہ الغنی احمد
عارف حکمتہ اللہ بن عصمتہ اللہ الحسینی
فی مدنیۃ الرسول الکریم وعلی آلہ
یہ ان (کتابوں) میں سے ہے جس کو بندہ فقیر اپنے غنی بہرہ ور کار کے محتاج احمد عارف حکمتہ اللہ بن عصمتہ اللہ الحسینی نے وقف کیا مدنیۃ رسول کریم میں آپ

المصلوۃ والتلیم بشرط أن لا یخرج عن
خزانة والمومن محمول علی امانته
پرا د آپ کی آل پر مصلوۃ اور سلام ہو۔ (وقف
کے لئے) شرط یہ ہے کہ کتاب خانے سے باہر
نہ نکالی جائے مومن پر امانت کی ذمہ داری لازم ہے۔ ۱۹۶۶

اس پر وقف کرنے والے کی ہر بھی ثرت ہے۔

۷۔ تعلیقات علی معجم الامام مسلم۔ تالیف امام ابو الحسن کبیر سندھی

مولانا عبدالنواب صاحب ملتان نے، پیر جھنڈ کے علمی کتب خانے سے اس کتاب کا قلمی نسخہ
حاصل کر کے طبع کرایا تھا، یہ نایاب ہو چکا تھا۔ اس کو حال میں نور محمد کارخانہ تجارت کتب آرام باغ کراچی
نے معجم مسلم کے آخر میں چھاپ دیا ہے جزاء اللہ خیرا۔
مدینہ منورہ والا مذکور قلمی نسخہ معجم اور صاف لکھا ہوا ہے۔

۸۔ رسالۃ فی بیان قراءۃ المأموم خلف الامام الحنفی۔ تالیف علامہ ابوالحسن کبیر سندھی۔

اس رسالہ میں صنفی امام کے پیچھے مقتدی کی قراءۃ فاتحہ کے سلسلے میں تحقیق پیش کی گئی ہے۔ رسالہ کے
ادراق ۲۲ اور ہر صفحہ کی سطریں ۲۱ ہیں خط نسخ میں ہے۔ سن کتابت ۱۲۳۹ھ ہے نمبر اندراج
۱۰۳ ہے۔

۹۔ جمع المناسک و نفع الناسکے۔ تالیف علامہ رحمت اللہ سندھی۔

علامہ رحمت اللہ سندھی کا تعارف محتاج بیان نہیں۔ مناسک حج میں آپ کی تالیف دنیا کے ہر
کتب خانے کی زینت رہی ہے۔ ملا علی قاری مکی نے آپ کے متن کی شرح کی ہے جس پر کئی عرب
علمائے محققین کے حواشی ہیں اور یہ مصر میں کئی بار چھپ چکی ہے۔ زیر بحث رسالہ بھی مناسک
حج کے بیان میں ہے، خط عسری۔ ادراق ۳۲۱ اور سن کتابت ۱۲۳۹ھ ہے نمبر اندراج ۶۸ الفقہ ہے
۱۰۔ شرح الأحادیث الأربعین فی النوویۃ۔ تالیف علامہ محمد حیات سندھی۔

چالیس احادیث کے مجموعے کو پائے جاتے ہیں مگر امام نووی کا مجموعہ سب سے مشہور ہے۔
اس رسالہ میں شیخ محمد حیات سندھی نے ان کی شرح فرمائی ہے۔ خط نسخ ادراق ۳۲ ہر صفحہ

کی سطریں ۱۹ ہیں۔ ہنسی مزین۔ سن کتابت ۱۲۴۳ھ یعنی مصنف کی حیات کا مخطوطہ ہے۔ کاتب کا نام نظر آیا۔ ممکن ہے مصنف کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہو۔

۱۱۔ بھتہ النظر شرح شرح فحیۃ الفکر۔ تالیف علامہ ابوالحسن صغیر سندھی۔

شیخ ابوالحسن صغیر سندھی، علامہ محدث محمد حیات سندھی کے تلمیذ رشید ہیں۔ استاذ الازادہ کے ساتھ ہم کنیت ہونے کی وجہ سے صغیر مشہور ہوئے۔ زیر نظر کتاب حامل المتن شرح فحیۃ کی شرح ہے جو بہت پہلے ہندوستان میں طبع ہو چکی ہے اور اب نایاب ہے۔

گیارہویں صدی ہجری کے ایک دوسرے محدث سندھی عالم قاضی محمد اکرم نصر لودی سندھی نے بھی شرح فحیۃ کی شرح امعان النظر کے نام سے لکھی ہے جو کہ نہایت ہی لیبٹ اور مفصل شرح ہے۔ مولانا عبدالحی صاحب لکھنؤ کی تالیفات میں اکثر اس شرح کے حوالے موجود ہیں۔ اس طرح مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی سندھی کی علمی تصنیفات میں بھی امعان النظر کے حوالے پائے جاتے ہیں۔ بھتہ النظر میں اس کے مقابلہ میں ایجاز اور اختصار ہے۔

امعان النظر کے تین مخطوطے مشہور ہیں۔ (۱) پیر جھنڈہ کی علمی لائبریری کا نسخہ۔ یہ نسخہ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی کے درس میں رہا ہے۔ ایک دو جگہ حاشیہ پر مخدوم صاحب اور ان کے پوتے مخدوم ابراہیم صاحب القسطاس کی تحریر بھی موجود ہے۔ (۲) رامپور کی علمی لائبریری کا نسخہ یہ بعد کا لکھا ہوا ہے۔ (۳) ازہر کا نسخہ۔ ان تینوں نسخوں سے ایک قدیم تر مخطوطہ ۱۸۷۵ء کا لکھا ہوا احقر راجسم کی ذاتی لائبریری میں موجود ہے جو بچے سندھ کے ایک نوجوان عالم مولانا قاضی عبدالکریم بیرائی سے حاصل ہوا۔ فلیس الحمد

یہ توہینِ اعلام سندھ کی تصنیفات۔ ان کے علاوہ مکتبہ شیخ الاسلام میں دوسری نادر روزگار تصانیف بھی نظر سے گزریں۔ جن کا ذکر خالی از فائدہ نہ ہوگا۔

۱۲- فتح الباقی شرح الفیہ العراقیہ - تالیف علامہ زکریا النعلی

۱۳- عقود الجواهر المنیفة فی ادلة مذهبہ الامام الجے حنیفہ - تالیف سید

مرتضیٰ بلگرامی زبیری۔ یہ کتاب اگرچہ مصر میں چھپ چکی ہے لیکن اس مخطوطے کی یہ خوبی ہے کہ مصنف کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے اور سن کتابت ۱۱۹۷ھ ہے۔ سید مرتضیٰ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے تلمیذ خاص ہیں۔ آپ کی دوسری تصنیف تاج العروس شرح قاموس اور احیاء علوم کی شرح مشہور زمانہ ہے۔

۱۴- الریاض فی ختم شفاء القاضی عیاض - تالیف حافظ سخاوی۔ کتابت ۱۱۶۷ھ

۱۵- الغیة السیر النبویة - تالیف حافظ زین الدین عراقی

۱۶- الاذوار والحکم و اسرار الکلم - تالیف سید مرتضیٰ بلگرامی زبیری

یہ کتاب علم التوحید میں ہے۔ مصنف کے ہاتھ کا مخطوطہ ہے جو کہ ۲۵ اوراق میں پھیلا ہوا ہے ہر صفحہ کی سطر میں ۲۱ ہیں۔ حاشیہ پر پندرہویں کام ہے۔

۱۷- الزوراء المشتتة علی زبدة الحقائق و نبذة الدقائق فی شرحہا۔

یہ فلسفہ الہیات کا مشہور رسالہ اور اس کی شرح ہے۔ تالیف محقق جلال الدین دوانی۔ اوراق ۱۴۱۔ ہر صفحہ کی سطر میں ۲۵ اور سن کتابت ۱۱۶۱ھ ہے۔ علم التوحید میں اندراج ۲۷۷ ہے۔

اس رسالہ کی ایک شرح مخدوم نعمت اللہ سندھی ٹھٹھوی نے بھی لکھی ہے جو کہ اپنی سلاست اور روانی عبارت کے لحاظ سے بے نظیر شرح ہے۔ مخدوم نعمت اللہ سندھی کے مشہور محقق محمد یاشم ٹھٹھوی

لے اس کی فوٹو اسٹیٹ کاپی احقر کے ذاتی کتب خانے میں موجود ہے، اصل نسخہ مولانا سید وہب الد صاحب العلم پیر جھنڈو کے علمی کتب خانہ کا تھا جو کہ نہایت یوسیدہ تھا۔ جناب مورخ سندھ پیر عالم الدین راشدی کی عنایت سے

یہ فوٹو اسٹیٹ کاپی حاصل ہوئی۔ ۱۹۷۷ء اس کا ایک قدیم نسخہ اور کمال مخطوطہ میرے دوست اور تلمیذ مولانا الحاج محمد اکرم پیرائی سندھی کے کتاب خانے میں موجود ہے (۱۹۷۷ء اس کا ایک نسخہ جو کہ آخر سے کرم خوردہ ہے احقر کی ذاتی لائبریری میں موجود ہے) (۱۹۷۷ء مکتبہ پر ملاحظہ ہو)

کے استاذ کے استاذ ہیں۔

۱۸۔ تعلیقات علی المقدمات الاربع من التوضیح والتلویح۔ تالیف علامہ

عبدالحکیم سیالکوٹی۔ اوراق ۴۲۔ سطور ہر صفحہ ۲۱۔

یہ تعلیقات بھی ہندوستان میں چھپ چکے ہیں۔ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی کے صاحبزادے عبداللہ لیب نے ان کو جمع کیا تھا۔

بارہویں صدی ہجری کے ایک سندھی عالم روح اللہ بکھری نے بھی تلویح پر تعلیقات لکھی ہیں۔ جو نہایت بیض اور سہل عبارت میں ہیں۔

۱۹۔ شرح المیرالکین۔ تالیف امام سرخی۔ خط نسخ۔ ۸۹۷۔ مطبع سنہری خوبصورت

اندراج ۱۳۱

۲۰۔ شرح کتاب الطحاوی تالیف علامہ اسپجانی خط نسخ اوراق ۳۰۱ سطور ہر صفحہ

۳۵۔ اندراج ۱۳۷

۲۱۔ شرح منظومہ شروط الصلوٰۃ۔ تالیف شیخ حین راشدی۔

اندراج ۶۵ فقہ حنفی۔

۲۲۔ خزائن الروایات۔ خط نسخ۔ اوراق ۲۷۹ سطور ہر صفحہ ۳۴ سن کتابت ۱۳۳۳ھ

خزانۃ الروایت کے مؤلف کے متعلق مولانا عبدالحی صاحب لکھنؤی اور مولانا عبدالحی حسنی صاحب نزمیہ الخواطر اور دو سکے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کا نام قاضی جکن ساکن قصبہ کن گجرات ہے۔

میں نے المتانت فی مرمت الخزانۃ کو ایڈٹ کرتے وقت ان بزرگوں کے حوالہ سے قاضی جکن لکھا ہے لیکن مکتبہ شیخ الاسلام کے اس مخطوطے میں مؤلف کا نام القاضی حسین الہندی بتایا گیا ہے اور ابتدائی اوراق میں کشف الظنون کی یہ عبارت تعارف میں تحریر ہے۔ فی کتاب کشف الظنون خزانۃ الروایات فی الفردوس للقاضی حن الحنفی۔

کاتب نے اپنا نام اس طرح لکھا ہے۔ بید عامر الاشمونی بلداً الشافعی مذهباً البرہانی خرقۃ۔

الحسین جہد آباد
۳۴۴
مئی ۱۹۶۷ء
اب یہاں ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ کشف الظنون کے مطبوعہ نسخہ میں جو ہمارے ہاں موجود ہے،
تحریریت ہو گئی ہو اور حسن کے بجائے جکن لکھا گیا ہو۔ اصل مخطوطے میں جکن شہر کا نام بتایا گیا ہے۔
مولانا عبدالحی حسنی کو بھی اس ہندی عالم کے متعلق کشف الظنون سے معلومات فراہم ہوئی ہیں۔ اور
یہ بھی ہو سکتا ہو کہ عبرت علمائے جکن ہندی نام کو حسن بنایا ہو۔ واللہ اعلم۔

۲۳۔ تیسرا المقاصد مشرح نظم الفوائد لابن دہبان۔ تالیف شیخ حسن
شر بن لالی خط نسخ۔ اوراق ۶۶ م ۲ ہر صفحہ کی سطحیں ۲۰ کتابت ۱۳۷۳ھ خوبصورت سنہری منون

اس زمانے (عہد مغلیہ) کا ایک اور اہم علمی مرکز زیریں سندھ کا دار الخلافہ ٹھٹھہ تھا مغربی
پنجاب اور سندھ کی ثقافتی تاریخ ابھی تک مرتب نہیں ہوئی۔ لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ملتان،
اچیر، منصور اور دہلی کے قدیم اثرات اور ایران کے قرب کی وجہ سے اس علاقہ میں علوم اسلامی
اور عربی فارسی ادب کا بہت بلند معیار تھا۔ اور ٹھٹھہ، بھکر، سیوستان اور ہیلہ (نزد سیوستان)
میں علم و ادب کے بڑے مرکز تھے۔ جب خاندان تغلق کے زوال کے بعد مرکزی حکومت کمزور
ہو گئی اور سندھ خود مختار ہو گیا۔ اس وقت بھی علم و فضل کی سرپرستی جاری رہی اور اس علاقہ
میں بڑے اہل علم پیدا ہوئے۔ مغلیہ حکومت میں بھی کئی سندھی علمائے نام پایا۔ متعدد
سندھی علماء (مثلاً سید نظام الدین ٹھٹھوی اور مولانا ابوالخیر ٹھٹھوی) نے فتاویٰ عالمگیری کی
تعدیل میں مدد دی۔ قاضی ابراہیم ٹھٹھوی عہد شاہجہانی میں دار الخلافہ کا مفتی اور قاضی عاکر تھا۔
ملا محمد داغی ٹھٹھوی شاہجہاں کے ایام شاہزادگی میں اس کا پیش امام تھا۔
(رود کوثر از شیخ محمد اکرام)

ابن رشد کے سیاسی افکار

ترجمہ - محمد سرور

یہ ہماری غلطی ہوگی اگر ہم یہ سمجھیں کہ ابن رشد صرف ارسطو کے فلسفہ کی بڑے شارحین ہی میں سے ایک ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ افلاطون کی مشہور تصنیف ”جمہوریہ“ کے شارحین میں سے بھی ہے۔ اگرچہ وہ افلاطون کے سیاسی افکار کا پورا احصاء نہیں کر سکا۔

ابن رشد علم الیاست کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، جیسا کہ علم طب کی کیفیت ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ارسطو کا علم الاخلاق نظری اعتبار سے اس کا جزو اول ہوگا۔ اور افلاطون کی جمہوریت عملی لحاظ سے اس کا جزو ثانی اور یہ کہ علم الیاست عملی فلسفہ کا ایک جزو لا یتجزی ہے۔ باقی رہے عملی فلسفہ کے دو دوسرے اجزاء، تو وہ علم الاخلاق اور علم الاقتصاد ہیں۔ اس کی فلسفہ کی یہ تقسیم یونانی افکار و آراء سے مستفاد ہے،

ابن رشد نے جمہوریہ افلاطون کی جو شرح کی ہے، اسے آج اس زمانے میں جو چہ نہ اہم اور مفید بناتی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی اس شرح میں اس کا دوسری شرحوں میں جو عام معمول ہے وہ اس سے الگ راہ اختیار کرتا ہے، بلکہ وہ اس میں اپنے فلسفی مسلک کے خلاف جاتا ہے

۱۔ یہ مضمون عربی مجلہ ”البتیئة“ سے ماخوذ ہے، جسے خاص اس مجلہ کے لئے کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر ”ج۔ روزنٹال“ نے لکھا۔ ”البتیئة“ مراکش کے شہر الرباط سے شائع ہوتا ہے۔ (مدیر)

اس سلسلے میں ابن رشد کے سامنے جمہوریہ افلاطون کا وہ نسخہ تھا، جو اس تک عربی متن میں پہنچا تھا۔ چنانچہ وہ اس کی مددگاری میں اسلامی سلطنت کا تجزیہ کرتا ہے اور خاص طور سے وہ اپنی ہم عہد دو سلطنتوں یعنی سلطنت مرابطین اور سلطنت موحدین کا تنقیدی جائزہ لیتا ہے۔ وہ اپنے اس تجزیہ و تنقید کی بنیاد اس تجربے پر رکھتا ہے، جو اسے قرطبہ میں محکمہ قضا میں بحیثیت مالکی قاضی کے عہدے پر فائز ہونے سے حاصل ہوا تھا۔

ہم اگر یہاں یہ کہیں، تو راہ صواب سے زیادہ دور نہیں ہوں گے کہ موحدین اور مرابطین کے عہد حکومت میں بھی قاضی کے عہدے کی وہی حیثیت باقی تھی، جو ان حکومتوں سے پہلے دور میں تھی۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی ملحوظ رہے کہ ابن رشد کا دادا اپنے زمانے میں قاضی القضاۃ کے عہدے پر فائز تھا اس دور میں قاضی کا صرف یہ کام نہیں ہوتا تھا کہ وہ بس فیصلے اور احکام صادر کر دیا کرے، بلکہ اس کے ذمے سول ایڈمنسٹریشن (ادارہ مدنیہ) بھی ہوتا تھا۔ ظاہر ہے ابن رشد کے پاس منصب قضا سنبھالنے کی وجہ سے سیاسی زندگی کے تمام شعبوں میں بڑا وسیع اور پائیدار تجربہ جمع ہو گیا ہو گا اور سلطنت کے نظم و نسق اور اسلامی معاشرے کے اسرار و رموز کے بارے میں بھی اس کی بڑی گہری نظر ہو گئی ہو گی۔ اس کے علاوہ افلاطون کی طرح ابن رشد کی بھی یہ رائے تھی کہ سلطنت کی عنان اقتدار فلسفیوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے اور اگر یہ ناقابل عمل ہو تو فلسفیوں کو چاہیے کہ نظم و نسق کی اصلاح اور بہتری کے لئے اپنے عقلی معیاروں کے مطابق اس پر تنقید کرتے رہیں۔ فلسفی کا مقام سیاسی گرو ہوں کی باہمی آویزش اور آپس کے متناقض خصوصی مفادات سے بلند و بالا ہے اور اسے ان چیزوں سے الگ رہنا چاہیے۔ اس کا کام یہ ہے کہ وہ عقل کو حاکم مان کر پوری بہادری اور آزادی سے اپنی مقصود و مطلوب حقیقت کی خدمت کرے۔ اور عقل وہ گراں بہا عطیہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشا ہے اس ضمن میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ابن رشد ایک متین فلسفی ہے۔

ابن رشد نے افلاطون کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ریاست و مملکت کے پس منظر میں حقیقت پر بحث کی ہے۔ یہاں اس کی تو گنجائش نہیں کہ اس کے سیاسی افکار و آراء کی اس کے

پورے فلسفہ کی روشنی میں شرح کی جائے۔ لیکن ابن رشد نے اس سلسلہ میں افلاطون کی جو شرح کی ہے میری بحث اس کی مفروضہ بنیادی باتوں پر محدود رہے گی۔ ایک ریاست میں قانون الہی اور قانون انسانی کی حیثیت، اور دوسرے اپنے عہد کی اسلامی سلطنت پر اس کی تنقید اور خاص طور سے مسلمانوں کے ہاں عورتوں کی جو حالت تھی، اس کے بارے میں ابن رشد کی شدید ناپسندیدگی۔

سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابن رشد جو قرون وسطیٰ میں مسلمانوں کے بڑے فلسفیوں میں سے سب سے آخری ہے، اس کی عظیم فکری سرگرمیوں میں فلسفے کا کیا مقام تھا؟ اس ضمن میں ضروری ہے کہ ابن رشد کے عہد میں فلسفہ اور فلسفیوں کو جس بری نظر سے دیکھا جاتا تھا، ہم سے ہائیں، کیونکہ اس سے اس فلسفی کو اچھی طرح سمجھا جاسکے گا۔ ابن رشد سے پہلے امام الغزالی نے فلسفہ پر جو حملے کئے تھے اس سے اسلامی فلسفہ کی حیثیت مدافعت ہو گئی تھی۔ امام الغزالی کی کتاب تہافتہ الفلاسفہ کے جواب میں ابن رشد نے تہافتہ التہافتہ نام سے جو کتاب لکھی تھی خواہ وہ کتنی بھی کامیاب رہی ہو، لیکن اس سے امام الغزالی ہی کے موقف کو تقویت پہنچی اور اس کے بعد اسلامی فلسفہ ایک خاص پنج پر چل پڑا۔ امام الغزالی جیسے بڑے مشکل فلسفی نے فلسفہ پر جو حملہ کیا اور ابن رشد کو اس کا دفاع کرنا پڑا، تو اس کی وجہ سے آزاد فکر ایک محدود دائرے میں محصور ہو کر رہ گیا۔ یہاں ہمیں اس حقیقت کا اظہار کر دینا چاہیے کہ ابن رشد دین اسلام کا معتقد ہے اور وہ پوری طمانیت سے شریعت کی بالادستی اور فلسفی بحث و جھل کے دائرے کی تحدید کو قبول کرتا ہے۔ اس کے نزدیک یہ لازمی ہے کہ دین اسلام کو ماننے والے خواہ وہ فلسفی ہوں یا مشکل یا عوام الناس، اسلامی معتقدات پر یقین رکھیں۔ نیز یہ معتقدات فلسفیوں کی بحثوں سے جو محض دلیل و برہان پر اعتماد کرتے ہیں، ماوراء ہیں۔

دینی معتقدات اور فلسفہ کے بارے میں ابن رشد کا جو موقف ہے، وہ دراصل نتیجہ ہے ان حملوں کا جو امام الغزالی کی طرف سے فلسفہ پر کئے گئے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اس بات کے حق میں بھی تھا کہ اپنے اس موقف کے دائرے کے اندر رہ کر فلسفیانہ دلائل اور عقلی برہان سے دین کی تائید کرے ابن رشد نظریہ نبوت کے بارے میں قدام کا اہم خیال تھا اور اس ضمن میں ان مسلم فلسفیوں کے نظریات سے جو افلاطون سے متاثر تھے اور نبوت کو سرچشمہ عقل و فعال

کا سوتا سمجھتے تھے، اسے اختلاف تھا۔

علماء اور فقہاء کے ساتھ ابن رشد کی جو بحثیں ہوئیں، جب ہم ان پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ابن رشد کے ہاں جگہ بہ جگہ ابہام اور تناقض ملتا ہے۔ لیکن ہمیں اس بارے میں زیادہ تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آخر ابن رشد موحیدین کی سلطنت کا ایک عہدے دار تھا اور گو موحیدین کا فلسفیانہ افکار کی طرف بھی کچھ رجحان تھا، لیکن وہ تھے اہل سنت والجماعت کے مسلک کے علمبردار اور مشروع کے خالص اسلام کے داعی۔ بہر حال میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ابن رشد پہلے مسلمان تھا اور اس کے بعد فلسفی اور یہ کوئی راز نہیں کہ دجی اور عقل اور قانون الہی اور قانون انسانی کے درمیان جو کہ عقل کی پیداوار ہے، مطابقت کرنا اگر محال نہیں، تو مشکل ضرور ہے اور میرے خیال میں قرون وسطیٰ میں کوئی بھی ایسا مفکر نہیں گزرا، خواہ وہ مسلمان ہو، یا یہودی یا مسیحی، جو ان دونوں میں پوری طرح مطابقت کر سکا ہو۔ اس سلسلے میں ابن رشد ایمان کی فوقیت کو تسلیم کرتا ہے۔ اور اس پر وہ مصر ہے کہ شریعت کے بارے میں دین اور فلسفہ دونوں کے مقاصد ایک ہی ہیں اور یہ کہ ایک فلسفی ہی عقلی لحاظ سے دجی کی تشریح کر سکتا ہے۔ اور یہ کام فقہاء کے بس کا نہیں۔ کیونکہ ان کے پاس واضح دلیل (الجملة البینة) نہیں ہوتی اور اس معاملے میں منطقی دلیل ناکافی رہتی ہے، بلکہ یہ عوام الناس کے لئے خطرناک ہے۔

ابن رشد شریعت کا دفاع کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ شریعت ایک واضح حکم ہے جس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اور شریعت اور فلسفہ میں اساسی فرق یہ ہے کہ فلسفہ کی تلقین صرف منتخب لوگوں کو کی جاتی ہے۔ درآن حالیکہ دین عوام الناس کو سکھایا جاتا ہے لیکن ہر دو کے پیش نظر ہے ایک ہی حقیقت۔ یہاں ہم یہ اشارہ کر دیں کہ ابن رشد کی طرف غلط طور پر دجی اور تنویریت منسوب کی گئی ہے۔ یہ تصور دراصل اس کے بعض اطالوی متبعین کا ہے ابن رشد کا نہیں ابن رشد کے نزدیک دجی بھی عقل کی طرح حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ لیکن دجی کا درجہ مقدم ہے کیونکہ وہ اللہ کی حکمت مطلقہ کی پیداوار ہے اور عقل کا مصدر و منبع انسان ہے، جو خطا سے قالی نہیں۔ اس ضمن میں

یہ ملحوظ رہے کہ ابن رشد انسانوں کے تین طبقے منوانے پر بہت زور دیتا ہے۔ ایک فلسفی دوسرے متکلمین اور تیسرے عوام الناس۔ اس کے نزدیک یہ تینوں کے تینوں طبقے اپنی عقلی استعداد کے مطابق اللہ کے وجود، رسالت اور آخرت کا جہاں کہ انسان کو اپنے اعمال کی جزا و سزا ملے گی، ادراک کرتے ہیں، لیکن جہاں تک امور عبادت کا تعلق ہے، ان کا دائرہ عقلی تشریح سے باہر ہے۔ ابن رشد کے اس خاص موقف میں ہمیں امام الغزالی کا اثر نمایاں نظر آتا ہے۔

موجودہ بحث میں جو چیز ہمارے لئے اہم ہے وہ ہے ابن رشد کے سیاسی فکر اور دین میں باہمی تعلق۔ افلاطون کا فلسفہ اس کے شاگردوں کی شرح کے ساتھ مسلمانوں میں داخل ہوا۔ اب سیاست میں اہل یونان اور اسلام دونوں کی آراء کا مرجع و اساس عدل کا اصول تھا۔ اس اساس کی بدولت قرون وسطیٰ میں مسلمان اہل فکر کو افلاطون اور ارسطو کے افکار و آرا کو قبول کرنے میں بڑی مدد ملی۔ البتہ ایمان اور عقل، قانون الہی و شریعت اور قانون انسانی کی باہمی کشمکش نے ان کے ہاں ایک نازک صورت اختیار کر لی تھی۔ ایک طرف افلاطون تھا، جو یونانی ہیئتِ سیاسیہ یا ریاست کو مثالی و آئیڈیل قرار دیتا تھا۔ اور دوسری طرف ابن رشد ہے جو اس ریاست کو دین سے خارج ہونے کے باوجود ایک بہترین ریاست سمجھتا ہے۔ لیکن اس کے نزدیک مثالی و آئیڈیل ریاست ایک اسلامی ہی ہے جس کی بنا شریعت پر ہے اور وہ نبوت سے اپنے اصول اخذ کرتی ہے اور وہ یقیناً افلاطون کے قوانین سے جو عقل انسانی پر مبنی ہیں فائق ہیں۔ باوجود اس کے کہ دونوں نظاموں میں بنیادی اختلافات تھے، پھر بھی سیاسی نقطہ نظر میں یونانی اور اسلامی افکار میں باہم امتزاج ہوا اور اس طرح فلسفہ واقعی کے ذریعہ دینی اور عقل میں اتصال بر دے کا رآیا۔ جس کا دائرہ آگے چل کر فلسفہ نظری تک جا پہنچا اور پھر اس فلسفہ نظری کو دینی معتقدات کی شرح میں استعمال کیا جائے لگا۔ ابن رشد افلاطون سے اس معاملے میں متفق ہے کہ ریاست اور مملکت خواہ وہ یونانی ہو یا اسلامی، اس کے لئے معتقدات کا ہونا ضروری ہے۔

ابن رشد کے نزدیک قانون کی آخری غایت اللہ اور حقیقت کی معرفت اور اس زندگی کے

کے بعد دوسری زندگی میں سعادت (نیک بختی) اور شقاوت (بد بختی) پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ہمارے اعمال کو سعادت کی طرف ہماری رہنمائی کرنی چاہیئے اور شقاوت سے ہمیں بچنا چاہیئے یونانیوں کے ہاں علم الیاسات کی آخری غایت سعادت ہے۔ اور اس سلسلے میں علم الیاسات کا ایک مقصد "خیر عام" ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک سعادت شغل ہے غور و تامل اور عمل خیر برد و پراسی منمن میں خاص اس مسئلے پر الفارابی نے کتاب "تحفیل السعادة" کے نام سے ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ چنانچہ ریاست اور دین اور قانون افلاطون اور قانون اسلام یعنی شریعت کے درمیان یہی رشتہ ہے۔ ریاست کی اساس قانون ہے اور ایک اسلامی ریاست میں فلسفی پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ یقینی برہان و دلیل سے قانون الہی کی شرح کرے اور یہ کہ حقیقت کا اظہار مندر یقینی برہان و دلیل ہی سے ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ ملحوظ رہے کہ ابن رشد شریعت اور قانون میں جیسا کہ افلاطون نے آخر الذکر کی تحدید کی ہے، بڑا واضح فرق بتاتا ہے۔ اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، جیسے کہ اوپر بیان ہوا، وہ شریعت کی ادلیت کا قائل ہے۔ نیز قانون الہی کے بارے میں اس کا جواب الہی موقوف ہے اس کی وجہ سے اس کے لئے اس قانون (الہی) اور دوسرے مختلف قوانین میں جن کا ذکر ارسطو نے کیا ہے، مقابلہ کرنا آسان ہو گیا ہے۔ باقی رہی شریعت، تو وہ اس کے نزدیک اسلامی ریاست یعنی خلفائے راشدین کے عہد کی خلافت کا ایک کامل قانون ہے اور یہ اسلامی ریاست افلاطون کی مثالی و آئدیل ریاست سے فائق تر ہے۔

چونکہ یہ خلافت قانون الہی کا جس کی کہ رسول کریم صلعم پر وحی کی گئی ہے، سیاسی منظم ہے اس لئے ایک مسلمان کا فرمانروائے ریاست سے یہ مطالبہ نہیں ہونا چاہیئے کہ اس میں بنوت کے اوصاف ہوں۔ اس معاملے میں ابن رشد کا الفارابی اور ابن سینا سے اختلاف ہے۔ ابن رشد کے نزدیک امام محمدؐ شریعت رسولؐ کا خلیفہ ہے۔ اور خلافت کا امتیاز یہ ہے کہ اس میں رسولؐ کے قانون کی پوری پوری تطبیق ہوئی۔ اور یہ کہ رسولؐ صاحب معجزات سے زیادہ صاحب شریعت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولؐ پر جو قانون بذریعہ وحی اتارا ہے، اس میں انسان کی اس زندگی کا بھی خیال رکھا گیا ہے

اور آخرت کا بھی، لیکن آخرت کا خیال زیادہ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ قانون انسان کے لئے دو اچھائیوں (حسنتہ فی اللہ دنیا اور حسنتہ فی الآخرة) کا حامل ہے۔ اس کے برعکس ابن رشد کی نظر میں انسان کا قانون صرف اس دنیا کی اچھائی کا خیال رکھتا ہے ابن رشد کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح کے قانون فلسفیوں نے ایک مختصر سے منتخب گروہ کے لئے، جس میں خود ان کا شمار ہوتا ہے، وضع کئے ہیں تاکہ وہ دوسروں سے پہلے خود زیادہ سے زیادہ سعادت حاصل کریں باقی رہے عوام الناس، تو وہ اس لئے جان مارتے اور جہنائیں جھیلتے ہیں تاکہ ان کے علاوہ دوسرے لوگ خیرِ اعلیٰ کا جو انسانی مقصد ہے، اسے حاصل کریں اس سلسلے میں ابن رشد فلاطون پر اس بنا پر سخت تنقید کرتا ہے کہ اس نے عوام الناس کو کوئی اہمیت نہیں دی لیکن ایک مسلمان کی نظر میں تمام مومنین کی سلامتی کی بڑی اہمیت ہے۔ ابن رشد انسانوں میں کوئی تمیز نہیں کرتا، اس کے نزدیک قانون الہی ان تمام لوگوں کے لئے جو اپنے دعوں کے مطابق اس کا اتباع کرتے ہیں، امن کی کفالت کرتا ہے دینی نقطہ نظر سے سعادت کے باب میں لوگوں میں جو اختلاف ہوتا ہے تو وہ ان کے درجات اور مراتب کے اعتبار سے ہوتا ہے نہ کہ ان کی شخصی حیثیتوں کی بنا پر اللہ کے سامنے سب انسان برابر ہیں۔ اور وہ ان کا ان کے فضائل (اعمال) کی بنا پر نہ کہ ان کے افکار کی بنا پر محاسبہ کرے گا۔ ظاہر ہے یہ موقف فلسفہ کا نہیں، بلکہ ایمان کا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک طرف ابن رشد عرفان کے بلند مرتبے پر فائز لوگوں میں سے جو افراد علم الغیب کا سراغ لگانے میں کوشاں ہیں اور وہ اپنے ذہن رسا اور عقلی غور و تعمق کے ذریعہ اللہ کی حقیقی اور گہری معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان سے مثالی سعادت کا وعدہ کرتا ہے اور دوسری طرف بحیثیت ایک مسلمان کے اس کا اس پر بھی اصرار ہے کہ شریعت سب کی سلامتی کی کیل ہے۔ ہم ایک بار پھر اسلامی ریاست کی مثالی خلافت کے موضوع کو لیتے ہیں ابن رشد اس خلافت کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور بحیثیت اہل سنت والجماعت میں ہونے کے وہ اسے مثالی سمجھتا ہے لیکن ایک فلسفی کی طرح وہ اس خلافت اور فلاطون کی ریاست کے درمیان باوجود اس کے کہ دونوں میں بنیادی فرق ہے، موازنہ نہ بھی کرتا ہے۔ اور ان کی روشنی میں وہ اپنے دور کی اسلامی

حکومت کا جائزہ لیتا ہے اور اس پر رائے دینی کرتا ہے۔ افلاطون نے اپنی کتاب میں مثالی ریاست کے علاوہ ناقص اور غیر کامل ریاستوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ مسلمانوں میں خلافت راشدہ کے بعد جو حکومتیں قائم ہوئیں وہ افلاطون کی غیر کامل ریاستوں سے ملتی جلتی ہیں ابن رشد نے مسلمانوں کی ان غیر کامل حکومتوں کا ذکر کرتے ہوئے الفارابی کی تعبیرات سے کام لیا ہے دراصل یہ الفارابی ہی تھا جس نے مسلمانوں کے ہاں افلاطون کی تعبیرات کو داخل کیا، لیکن ابن رشد الفارابی سے زیادہ باریک بین تھا اس نے حکومتوں کی جو قسمیں گنائی ہیں، وہ الفارابی سے زیادہ ہیں الفارابی نے افلاطون کی صرف چار ہی حکومتوں کے ذکر پر اکتفا کر کیا ہے، جو یہ ہیں۔

دیموکریٹک (Democracy) مطلق العنان حکومت (Autocracy)
چند سری حکومت۔ ”حکم العصیۃ“ (Oligarchy) مستبد حکومت (Tyranny)
غرض اس طرح الفارابی نے مسلمانوں میں یونانی سیاسی فلسفہ داخل کیا۔

ابن رشد ابن خلدون کی طرح جو اس کے بعد ہوا ہے، بادشاہت کے نظام کو ایک مخلوط نظام سمجھتا ہے۔ بے شک اس نظام بادشاہت میں نظری و عملی اعتبار سے خلافت اسلامیہ کے اساسی عناصر محفوظ رہے، لیکن بادشاہ کی اپنے اقتدار اور شخصی حکومت کو یہ قرار دینے کی جو خواہش ہوتی تھی اس کی وجہ سے اس نظام میں کافی ملاوٹ پیدا ہو گئی۔ غرض ابن رشد نے مغرب (الجزائر و مراکش) میں قائم شدہ اسلامی سلطنت کو خلافت اسلامیہ اور افلاطون کی مثالی ریاست اور اس کی دوسری چار ناقص اور غیر کامل ریاستوں کے مہیار سے جانچا ہے۔ میرے نزدیک ابن رشد کے مغرب کی اسلامی سلطنت کو افلاطونی معیاروں سے جانچنے کے معنی یہ تھے کہ وہ اس کا قائل تھا کہ افلاطون جس سے اسے اسلٹون نے اپنے اہم نظریات اخذ کئے ہیں، وہ سیاست کے مقاصد ریاست کے بنیادی اصولوں، اس کی غرابیوں اور پھر وہ جس طرح بتدریج زوال پذیر ہو کر ناقص و غیر کامل حکومتوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جیسا کہ خود ایک فرد انسانی اور نوع انسانی کا حال ہے، ان اصول پر غائر نظر رکھتا تھا۔ چنانچہ یہاں ہم ابن رشد مسلمان کو ابن رشد فلسفی سے اتفاق کرتے ہوئے پاتے ہیں۔

ابن رشد نے ان اشعار پر مبنی سے غیر مستحسن جذبات بھر سکتے ہیں، تنقید کی ہے، اسی طرح وہ عبس جاہلی کے اشعار کو دینی اور اخلاقی لحاظ سے ناپسند کرتا ہے اور اس دور کے فساد میں جو سیاسی مفاسد تھے ان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ابن رشد کا شاعری کی اس طرح مخالفت کرتا قدرتی طور پر افلاطون کے افراط کا پتہ دیتا ہے۔

عورت کے معاملے میں ابن رشد کی جو رائے ہے، وہ صاف طور سے افلاطون سے متبذ ہے ابن رشد نے بڑی جرات اور نہایت عجیب طریقے سے اپنی اس رائے کو مسلمانوں کے ہاں اُس وقت عورت کی جو حیثیت تھی، اس پر منطبق کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ افلاطون کی طرح شہری زندگی کے فرائض و واجبات میں عورت کی شرکت کو پسند کرتا ہے۔ اس کی یہ رائے اس زمانے کے مسلمان معاشرے کے عام معمول کے خلاف ہے، جہاں مرد اور عورت کے اختلاط کو برا سمجھا جاتا تھا، اس سلسلے میں لکھتا ہے۔

”ہماری ان سلطنتوں میں عورتوں کی استعداد و قابلیت کا کوئی انکار نہیں ہوتا کیونکہ ان سے یہاں سوائے نسل و تناسل کے اور کوئی کام ہی نہیں لیا گیا۔ ان کی زندگی اپنے خاندانوں کے اشارے پر موقوف ہے اور وہ سوائے بچوں کو جننے انہیں دودھ پلانے اور ان کو پالنے کے کسی اور کام کے قابل نہیں سمجھی جاتیں، لیکن اس کی وجہ سے ان کی دوسری سرگرمیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ان سلطنتوں کے بانجھ پن کے اسباب میں سے ایک سبب عورتوں کا اپنے خاندانوں پر بار ہونا ہے ہمارے ہاں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد دو چندان ہے اور اس کے باوجود ہم انہیں سوت کاتنے اور کپڑے بننے جیسے معمولی کاموں کے سوائے دوسرے ضروری کام کھانا ضروری نہیں سمجھتے۔“

ابن رشد نے یہ جو لکھا ہے، وہ درحقیقت اس کی لہتی ہم عہد سلطنت موحدین پر تنقید ہے اس کے علاوہ جس طرح افلاطون سوفسطائیوں پر تنقید کیا کرتا تھا، اسی طرح متکلمین ابن رشد کی تنقید کا نشانہ بنے۔ وہ انہیں سلطنت کے لئے ایک خطرہ قرار دیتا تھا۔

ابن رشد نے اپنے پیش رو فلسفی ابن باجہ سے ”مدنیہ امامیہ“ کی اصطلاح مستعار لی ہے جس

کا اطلاق وہ ایک ناقص و غیر کامل ریاست پر کرتا ہے۔ ابن رشد کے نزدیک یہ ”مدنیہ امامیہ“ اس کے عہد کی سلطنت موحدین ہے، جو فلاطون کی تعمیر کے مطابق و سید قراطی نظام سے منتقل ہو کر ابتدائی نظام کی حامل ہو گئی تھی۔ اس سلسلے میں ابن رشد کہتا ہے۔

”پہلے اموال عوام کے ہاتھ میں تھے پھر وہ حکمران خاندانوں کے پاس جمع ہو گئے

یعنی رعایا کا کام یہ رہ گیا کہ وہ بادشاہ کے شخصی مفادات کو پورا کرتی رہے۔“

معلوم ہوتا ہے یہ اشارہ ان امور حکومت کی طرف ہے جو موحدین کے فرمانروا عبدالمومن کے بعد اس کے جانشین ادیبٹو ابو یعقوب یوسف کے عہد میں رونما ہو رہے تھے ایک اور جگہ ابن رشد نے اس صورت حال پر کہ کس طرح خلافت نے بعد میں بادشاہت کی شکل اختیار کر لی، تنقید کی ہے اسی ضمن میں وہ مرابطین اور موحدین کے عہد میں جو تبدیلیاں ہوئیں، ان کا موازنہ کرتا ہے مثال کے طور پر یوسف بن تاشقین کے عہد میں نظام حکومت شریعت پر مبنی تھا، یعنی وہ خلافت سے ملتا جلتا تھا پھر اس کے بعد اس کے بیٹے کے عہد میں وہ بادشاہت میں بدل گیا۔ اور اس کے پوتے کے عہد میں ہوا و ہوس بن کر رہ گیا۔

ادھر جو کچھ بیان ہوا، اس میں ہم نے دیکھا کہ ابن رشد نے خلافت اور فلاطون کی پیش کردہ ریاست میں موازنہ کیا ہے۔ اس ضمن میں وہ یونانی فلسفی کے نقش قدم پر چلا ہے اور دوران بحث وہ بتاتا ہے کہ طریقہ مائے حکومت کی تبدیلی، کافر ادکی طبیعت پر کیا اثر پڑا مرابطین کے ہاں دیکھو۔ قراطی نظام حکومت ۵۵۰ء میں استبداد میں تبدیل ہوا ہے اور یہ تاریخ اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ ابن رشد نے اس کے پس منظر میں اس صورت حال پر بحث کی ہے۔ اس بارے میں وہ لکھتا ہے ”تمہارے لئے یہ ممکن ہے کہ ۵۵۰ء کے بعد فرمانرواؤں اور ارکان سلطنت کے اخلاق اور ان کی عادات میں جو تغیر رونما ہوا، اسے دیکھو۔ جب وہ نظام جس کے زیر اثر ان کی نشوونما ہوئی تھی وہ کمزور ہو گیا۔ تو طبعاً ان کے اخلاق بھی خراب ہو گئے، ان میں جو لوگ تعلیمات دینی پر کاربند تھے وہ تو اپنے اخلاق کو بحال رکھنے میں کامیاب رہے لیکن یہ ان میں بہت کم تھے“

کیا ابن رشد کی رائے افلاطون کے ان اقوال سے نہیں ملتی، جو اس نے اپنی مثالی و آئینہ دار ریاست کے زوال کے بارے میں کہے ہیں۔

ابن رشد کے سیاسی فلسفے میں دین اسلام کی 'یقینیت ایک پیغام وحی ہونے کے جو مرکزی اہمیت ہے، اس کی وضاحت کے لئے ہم نے اب تک جو مثالیں دی ہیں، وہ کافی ہیں۔ اسی طرح ان مثالوں سے اس کی بھی پوری وضاحت ہو گئی ہے کہ ابن رشد نے اپنی ہم عصر اسلامی سلطنتوں پر کس جرات سے تنقید کی ہے جو اس کے نظریات کے تحت اسلامی اساس کی مذمتیں ابن رشد کے یہ نظریات افلاطون اور ارسطو سے مستفاد تھے چنانچہ اس نے جس طرح افلاطون کے افکار اور اس کے نظام ہائے حکومت کو مرابطین اور موحدین کی سلطنتوں پر منطبق کیا ہے، وہ ہمارے اس خیال کی پوری تائید کرتا ہے۔

۱۔ میں نے اس مقالے میں ایک عبرانی زبان میں لکھے ہوئے مسودہ سے، جو جمہوریہ افلاطون کی ابن رشد کی تصنیف کردہ شرح ہے، استفادہ کیا ہے۔ یہ عبرانی مسودہ میں نے شائع کر دیا ہے اس کا اصل عربی متن معلوم ہوتا ہے، شائع ہو گیا ہے۔ اس عبرانی مسودے کا مترجم اسپین کے شہر مرسیلیا کا ایک یہودی ہے اور اس نے یہ ترجمہ ۱۳۲۳ء میں مکمل کیا ہے۔ اسی یہودی نے ابن رشد نے افلاطون کی کتاب 'الاخلاق' کی جو شرح کی تھی، اس کا بھی عبرانی میں ترجمہ کیا ہے۔ (مصنف)

۲۔ ابن رشد نے یورپ کے اقلیم ذہن پر چار سو سال سے زائد عرصے تک حکمرانی کی۔ اور اطالوی نشاۃ ثانیہ کی بنیاد بھی اسی کے ہاتھوں سے رکھی۔

ارتقاء معاشرہ کا نظریہ

عبدالوحید صدیقی

معاشرہ اور اس کے ارتقاء کی علمی تحقیق کے بانی کے متعلق موجودہ دور کے مغربی ماہرین کا اختلاف ہے اس سلسلے میں ان کے تین مکاتب فکر قابل ذکر ہیں یہ

۱۔ پہلا مکتب فکر عمرانیات کے ان ماہرین کا ہے جن کا خیال ہے کہ اگرچہ معاشرہ سے متعلق فلسفیانہ طرز کی بحثیں قدیم یونان میں شروع ہو گئی تھیں لیکن اس موضوع پر علمی استقرائی اور تجرباتی انداز سے سب سے پہلے فرانسیسی مفکر آگسٹ کامٹ (۱۷۹۸-۱۸۵۷ء) نے بحث کی لہذا یہی مفکر بابائے عمرانیات کہلانے کا مستحق ہے۔

ارتقاء معاشرہ کے متعلق اگرچہ افلاطون (۴۲۷-۳۴۷ ق م) ارسطو (۳۸۴-۳۲۲ ق م)۔

۳۲۳ ق م) پالیسیس (۲۰۳-۱۲۱ ق م) اور لیوکریشس (۹۹-۵۵ ق م) نے سب سے پہلے بحثیں کی تھیں لیکن یہ فلسفیانہ مفروضات سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھیں اس سلسلے میں صحیح معنوں میں علمی و سائنسی نظریہ کی ابتداء اردن کے نظریہ جاتیاتی ارتقاء ۱۸۵۹ء کے بعد ہی ممکن ہو سکی۔ چنانچہ لوئیس ہینری مارگن (۱۸۱۸-۱۸۸۱ء) اور ہربرٹ اسپنسر (۱۸۲۰-۱۹۰۳ء) ہی دراصل معاشرتی ارتقاء کے نظریہ کے پہلے

اس مکتب خیال میں براہ اور سال جیسے ماہرین شریک ہیں یہ
۲۔ دوسرے مکتب فکر کے حامیوں میں ماؤس، بارنس، لجن برگر جیسے ماہرین ہیں یہ ان کے
بال کے مطابق عمرانیات کی ابتدا کا سہرا قدیم یونانیوں کے سر ہے۔

۳۔ تیسرا مکتب فکر اس علم کی ابتدا کو یونانیوں سے بھی قبل کی قدیم ہندوؤں کے علماء کا رہا ہوں
نت سمجھتا ہے۔ سودکن، برزر، اور لوگرڈس جیسے ماہرین اس مکتب فکر کے حامی ہیں یہ
ان تینوں مکاتب فکر کا اگر زیادہ غور سے مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ تینوں
اصل ایک ہی امر کے مدعی ہیں۔ صرف الفاظ اور تعبیر کے اختلاف نے انہیں تین گروہوں
میں تقسیم کر دیا ہے۔ فی الحقیقت ان تینوں مکاتب فکر کے ماہرین میں سے کوئی بھی اس امر کا
منکر نہیں ہے کہ آگٹ کامٹ کے بعد عمرانیات نے جو صورت اختیار کی، وہی صحیح معنوں میں سائنس
لی اس تعریف کے ماتحت آسکتی ہے جس کے مطابق اس مربوط و منظم علم کا نام سائنس ہے جو تجزیہ
وجہ بندی، تحریریت، استقراء اور ترکیب کے فنی طریقوں سے گذر کر حاصل ہوتا ہے اور جس میں یہ
ملاحظیت ہوتی ہے کہ دوسرے بھی اس کا تجزیہ کر سکیں۔ نیز یہ کہ اس کے ذریعہ آئندہ کے متعلق ایک
مدتک صحیح پیشنگوی کی جاسکے۔

واقعہ یہ ہے کہ نہ صرف بحیثیت ایک علیحدہ علمی شاخ کے عمرانیات بلکہ اس کے ماتحت آنے والے
تمام مباحث بھی انہیں مدی سے قبل کبھی سائنسی مقام حاصل نہ کر سکے تھے۔ مذکورہ بالا تین

۱۔ بارنس، این انٹروڈکشن آف دی ہسٹری آف سوشیولوجی شکاگو ۱۹۲۸ء - ۱۱۱ - ۱۳۸

۲۔ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا - ۱۹۵۹ء - مضمون - سوشیولوجی

۳۔ اور ۴۔ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا - سوشیولوجی

مکاتیب فکر میں سے دوسرا درمیرامکتب جب عمرانیات کی ابتدا کا سہرا ہزاروں سال پہلے کے علماء کے سر باندھنا چاہتا ہے تو اس سے ان کی مراد محض معاشرہ کے متعلق سوچ بچار اور بحث و مباحثہ ہوتی ہے، نہ کہ سائنسی طریقے سے چھان بین۔ چنانچہ جب یونانی مفکر لیوکرٹیس کو نظریہ ارتقاء معاشرہ کا پہلا واضح مصنف قرار دیا جاتا ہے، تو بھی اس سے مراد اس موضوع پر اس کا صرف فلسفیانہ و استغراجی انداز گفتگو ہوتا ہے نہ کہ سائنسی مثبت طریقے سے اس نظریے کو ثابت کرنا۔ پھر یہ کہ لیوکرٹیس نے کبھی بھی معاشرہ کے ارتقاء کو کسی الگ اہمیت کا حامل نہ سمجھا بلکہ اس نے اسے اپنے مابعد الطبعی نظریات کے ثبوت کے لئے پیش کیا اور پیش کرنے کا طریقہ بھی مناظرے کا اختیار کیا جس کے متعلق ہر شخص جانتا ہے کہ اس کا تعلق حقائق سے کم اور فریق ثالی کو ساکت کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ لاطینی زبان میں لکھی ہوئی اپنی کتاب حقائق الاشیاء (ڈی ریرم ناٹورا) کے پانچویں باب میں لیوکرٹیس نے قدم عالم کے قائلین کو ساکت کرنے اور حدیث عالم کو ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ اسی سلسلے میں ارتقاء معاشرہ کا تذکرہ کرتے ہوئے، اس نے تغیر کی وہ دلیل فراہم کی ہے جسے اس موضوع پر یونانیوں نے بنیادی اہمیت کا حامل قرار دیا تھا۔ لیوکرٹیس لکھتا ہے۔

”زمین اور آسمان کی پیدائش کی اگر کوئی گھڑی نہیں ہے اور اگر یہ ابد الابد سے موجود ہیں تو تمہیں کی جنگ اور ٹرائے کی مہمادی سے قبل شعراء نے دوسرے موضوعات پر کیوں طبع آزمائی نہیں کی ہے؟ دوسرے لوگوں کے اتنے کارنامے کہاں چلے گئے ہیں؟ ناموری کی ابدی کتاب میں کیوں ان کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے؟ میرے خیال میں حقیقت یہ ہے کہ سورج کسی قریبی تاریخ میں پیدا ہوا ہے۔ زمین کی پیدائش بھی کوئی زیادہ دور واقع نہیں ہوئی ہے۔ پھر یہ کہ اس وقت بھی کچھ ایسے فنون ہیں جن پر ترقی کا آخری رنگ چڑھایا جا رہا ہے۔ کچھ فنون ترقی کا راستہ طے کر رہے ہیں ابھی ابھی جہاز بنانے کی صنعت میں کچھ اصلاحیں کی گئی ہیں۔ ابھی کل ہی موسیقاروں نے مدھر آوازوں کو جنم دیا ہے پھر یہ بھی کہ اشیاء کے اس نظام کا بہت دیر سے اکتشاف ہوا ہے۔ اور میں سب سے پہلا شخص۔ اس لائق پایا گیا ہوں کہ اس نظام کو ملکی زبان میں منتقل کر سکوں۔“

ظاہر ہے کہ لہو کریشس کے اس طریقہ کو مناظرانہ و فلسفیانہ حیثیت سے زیادہ کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے اور عمرانیات کی ابتدا کے متعلق مذکورہ بالا تینوں مکاتیب فکر اس کو سائنسی اہمیت نہیں دیتے۔ ان سب کے خیال کے مطابق دراصل معاشرہ کے ارتقاء سے متعلق سب سے پہلے جس شخص نے سائنسی انداز سے جستجو کر کے نتائج اخذ کئے ہیں وہ مارگن ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسے ارتقاء معاشرہ کی سائنسی بحث کا بانی قرار دیا گیا ہے۔

اس سلسلے میں مشیگن یونیورسٹی کے ماہر عمرانیات لیزلی اے وائٹ یوں رقم طراز ہیں۔
 "انیسویں صدی میں معاشرتی ارتقاء کے نظریے کو فکر عمرانی کے طور پر متعارف کرانے کا واحد ذمہ دار ہربرٹ سپنسر ہے۔ لیکن معاشرتی فلاح و بہبود کے لئے اس نظریے کا عملی استعمال سب سے پہلے امریکی ماہر عمرانیات لیویس ہینری مارگن نے کیا۔ علوم عمرانی میں مارگن واقعی ایک بانی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس نے اپنا کام ایک ایسے دور میں شروع کیا جب کہ مسیحیت کا عقیدہ تخلیق بغیر کسی چون و چرا کے تسلیم کیا جاتا تھا۔ کتاب پیدائش میں جو تخلیق کائنات کا تذکرہ ہے، اُسے مارگن نے جوانی میں بالکل اسی طرح تسلیم کیا تھا جیسے ڈارون نے اس سے قبل کیا تھا لیکن بعد میں اپنی کتاب "قدیم سماج" تحریر کرتے وقت وہ ہائیڈل کے تخلیق آدم کے بیان کی مخالفت کرنے پر مجبور ہوا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ معاشرہ کے ارتقاء کا تصور مارگن سے پیدا نہیں ہوا۔ اس سے قبل کئی مصنفین اس تصور کو مختلف طریقوں سے زیر بحث لائے تھے لیکن مارگن ہی وہ پہلا شخص ہے جس نے اس بارے میں ایک صحت مندانہ و طبعی نظریہ دیا، جو کہ جدید سائنس کے تقاضے کے مطابق ہے۔

مارگن کے نظریہ کا خلاصہ مندرجہ ذیل الفاظ میں دیا جاسکتا ہے۔ "جب انسان کی مادی ضرورت

کی تسکین کے لئے اس کے فنی طریقوں میں کثرت اور اصلاح ہوتی ہے تو اس کے معاشرہ و تمدن کا ہر پہلو رو بہ ترقی ہوتا ہے۔

دہانت، بارنس اور دوسرے ماہرینِ عمرانیات اس حد تک تو بالکل صحیح ہیں کہ اس نظریہ پر سب سے پہلا سائنسی مغربی محقق مارگن ہے لیکن اسے پوری دنیا تک ممتد کرنا غلط ہے۔ اس لئے کہ اگر شاہ ولی اللہؒ کے مباحث ارتقاات کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ان میں سائنسی انداز سے بحث کا موجود ہونا واضح طور پر سامنے آجائے گا۔ جن وجوہات کی بنا پر انیسویں صدی کے یورپی ماہرین کو معاشرتی ارتقاء کی سائنسی تعبیر کا بانی قرار دیا گیا ہے ان ہی کی بنیاد پر اٹھارویں صدی کے ہندی مفکر شاہ ولی اللہؒ کو اس کا بانی قرار دینا کوئی تعجب خیز امر نہ ہونا چاہیئے۔

۱۔ دہانت، ایل ڈبلیو مارگن - پالونیئران دی تھیری آف سوشل ایوولوشن جاپنس - ۱۳۸۰-۱۳۹۰

”فیلسوف تاریخ کی حیثیت سے ابن خلدون ہی نے اپنے ”مقدمہ“ میں سب سے پہلی دفعہ تاریخی ارتقاء کا نظریہ پیش کیا تھا۔ اس نظریے میں اخلاقی اور روحانی کارفرما قوتوں کے ساتھ ساتھ آب و ہوا اور جغرافیہ جیسے طبعی حقائق کا بھی پوری طرح لحاظ رکھا گیا ہے ابن خلدون نے طبعی ترقی و زوال کے قوانین کی دریافت و ترتیب کے باب میں بڑی کوششوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس لحاظ سے اگر تاریخ کی ماہیت اور وسعت کی دریافت کا سہرا اس کے سر باندھا جائے، تو بے جا نہ ہوگا۔

صرف یہی نہیں بلکہ وہ بلاشبہ عمرانی علوم کا بانی میانی تھا۔ نیز اس کو سیاسی معاشیات کا موسس کہنا بھی بالکل حق بجانب ہوگا۔“

ظاہر ہے کہ لیو کریش کے اس طریقے کو مناظرانہ و فلسفیانہ حیثیت سے
اور عمرانیات کی ابتدا کے متعلق مذکورہ بالا تینوں مکاتیب منکر اس کو سائنسی اہمیت
سب کے خیال کے مطابق دراصل معاشرہ کے ارتقاء سے متعلق سب سے پہلے جس شخص نے سائنس
انداز سے جستجو کر کے نتائج اخذ کئے ہیں وہ مارگن ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسے ارتقاء کے معاصر
کی سائنسی بحث کا بانی قرار دیا گیا ہے۔

اس سلسلے میں مشیگن یونیورسٹی کے ماہر عمرانیات لیزلی اے دبائٹ یوں رقم طراز ہیں
”انیسویں صدی میں معاشرتی ارتقاء کے نظریے کو فکر عمرانی کے طور پر متعارف کرانے
واحد ذمہ دار ہربرٹ سپنسر ہے۔ لیکن معاشرتی فلاح و بہبود کے لئے اس نظریے کا عمل
استعمال سب سے پہلے امریکی ماہر عمرانیات لیویس مہیری مارگن نے کیا۔ علوم عمرانی میں مارگن
واقعی ایک بانی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس نے اپنا کام ایک ایسے دور میں شروع کیا جب کہ
مسیحیت کا عقیدہ تخلیق بغیر کسی چون و چرا کے تسلیم کیا جاتا تھا۔ کتاب پیدائش میں جو تخلیق کا نانا
کا تذکرہ ہے، اُسے مارگن نے جوانی میں بالکل اسی طرح تسلیم کیا تھا جیسے ڈارون نے اس۔
قبل کیا تھا لیکن بعد میں اپنی کتاب ”قدیم سماج“ تحریر کرتے وقت وہ ہائیٹل کے تخلیق آدم کے یہ
مخالفت کرنے پر مجبور ہوا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ معاشرہ کے ارتقاء کا تصور مارگن سے پہلے
ہوا۔ اس سے قبل کئی مصنفین اس تصور کو مختلف طریقوں سے زیر بحث لائے تھے لیکن
وہ پہلا شخص ہے جس نے اس بارے میں ایک محنت مندانہ اور طبعی نظریہ دیا، جو کہ جدید سائنس
کے مطابق ہے۔

مارگن کے نظریہ کا خلاصہ مندرجہ ذیل الفاظ میں دیا جاسکتا ہے۔ ”جب انسان کا

۱. پیدائش

۲. مرگ

۳. این انٹروڈکشن آف دی ہسٹری آف سوشیولوجی شکاگو ۱۹۶۸ء - ص ۵۸

مئی ۱۹۴۷ء

۔ استر دیائے سندھ کے کنارے بسر کرتے تھے اور غسل کر کے اور
 پھر چلے گئے۔ پھر جب چادر خشک ہو جاتی تھی تو پھر سے غسل کر کے اور چادر
 : تاہم اس طرح دشت بیابانی اور چلہ کشی کرتے رہے ایک مرتبہ ملتان
 کے چلو الخ ذکر یا ملتان کے سجادہ نشین سے بیعت ہوئے تحفۃ الکرام میں آپ
 عنایت بیان کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ میں خدائی نور کے دیدار میں محو تھا کہ غیب سے آواز آئی
 "عظیم بنا چاہتے ہو؟" میں نے کہا نہیں "پھر آواز آئی "ذکر بنو گے" میں نے پھر بھی انکار
 سرور میں مرتبہ آواز آئی اور میں انکار کرتا رہا۔ آخر میں آواز آئی کہ اگر غلام اور ذکر بننا نہیں چاہتے
 تو بتاؤ کہ کیا بننا چاہتے ہو؟ میں نے جواب دیا خداوند! میں کچھ بھی نہیں ہوں اور کچھ بھی
 نہ پھر غیب سے میری پیٹھ پر ہاتھ پیرا گیا اور ارشاد ہوا۔ خداوند تعالیٰ نے تیری معرفت

میں مکرم بلوچی دہلے کے ملفوظات بیان العارفین میں آیا ہے کہ سردی کی راتوں میں متواتر
 میں چڑھنے اور موسم گرما میں لقمہ درد محراب میں نوافل پڑھنے سے آپ کے بدن کی کھال
 آپ کی ولادت اور وفات کی تاریخیں معلوم نہیں ہوئیں۔ لیکن تحفۃ الکرام سے یہ معلوم ہوتا
 ہے کہ علامہ محمد مہدی احمد کے ہم عصر تھے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نویں صدی کے آخر
 صدی کے شروع میں گذرے ہیں۔

علامہ - عرف قدس سرہ - سومرہ خاندان سے تھے اور سرزمین جون کے تعلقہ بھٹی کے گاؤں

میں جاگزیرو نامی ایک علیحدہ دریا تھا، جو ہمالیہ سے نکل کر سندھ سے جا کر ملتا تھا اور
 شمالی پانی پور تانہ اور تھر کو آباد کرتا تھا۔ اس کے آثار اب تک موجود ہیں۔ گو کہ یہ قدیم
 دریا تھا، لیکن پھر بھی اس کی بہت سی نہروں کو دریائے سندھ سے پانی ملتا رہا۔
 سے "پران" "دین" اور "شاہنشاہ" کے نام قابل ذکر ہیں۔ (باقی ماضیہ ص ۶۴ پر)

سندھ کے سہروردی مشائخ

میر تقی عبد المجید منڈھی، لیکچرار اسلامیہ کالج سکھر

عبد المجید سہروردی - روہڑی کے جنوب میں 'دریائے سندھ کے کنارے پرستین جو تھان' کے نام سے ایک پُر نفعا مقام ہے۔ اس کے متعلق مختلف روایات مشہور ہیں۔ بکھر کے گورنر میر ابوالقاسم نمکین (وفات ۱۰۱۸ھ) نے اس شہر کو موجودہ شکل دی تھی اور 'صفحہ صفا' نام رکھا۔ موسم گرما کی راتوں میں اس پُر نفعا مقام پر بیٹھ کر مجالس شعر و سخن منعقد کرتے تھے۔

آخر میں میر نمکین کو ان کی وصیت کے مطابق دفن بھی کیا گیا۔ آج وہاں جو قبریں موجود ہیں، وہ میر نمکین اور ان کی اولاد کی ہیں۔

سید محب اللہ شاہ نے اپنی کتاب تاریخ البلاد والقصبات میں لکھا ہے کہ جب ۱۱۹ھ میں سلطان محمود غزنوی کا تسلط سندھ پر ہوا تو سات یا نو عارفوں نے اسی جگہ پر چلہ کشی کی۔ فاضل مورخ نے ان میں سے کچھ عارفوں کے نام بھی دیئے ہیں جو درج ذیل ہیں۔

- ۱۔ عبد المجید سہروردی - ۲۔ عبد اللہ جریری - ۳۔ حمزہ بن رافع - ۴۔ علی بن احمد - ۵۔ حمزہ بن رافع
- ۶۔ صفی الدین شیرازی - ۷۔ ابوالحسن خرقانی - ان بزرگوں کے جانے کے بعد لوگ اس جگہ کو متبرک

۱۔ اس سلسلے کا پہلا مضمون مارچ ۱۹۵۷ء میں ملاحظہ ہو۔

۲۔ بحوالہ محترم عطا محمد حامی "کا مضمون شائع شدہ روزنامہ 'مہراں'، مورخہ ۱۳ اپریل ۱۹۵۷ء

سمجھ کر وہاں آکر نفل پڑھتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی زمانے میں عبدالحمید کے نام سے ایک سہروردی بزرگ سندھ میں آئے تھے؛ لیکن آپ کے متعلق زیادہ کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا۔

شیخ خضر سیستانی: شیخ خضر کے نام سے دو بزرگ سیوہن میں گذرے ہیں ایک شیخ خضر مشہور قادسی بزرگ تھے، جو میاں میر لاہوری سیوستانی کے مرشد تھے آپ نے ۱۹۹۲ء میں وفات پائی دوسرے شیخ خضر شیخ موسیٰ کے اولاد میں سے تھے۔ شیخ موسیٰ، ابوالفضل اور فیضی کے جدا علی تھے اور نویں صدی ہجری میں سیوہن میں آکر آباد ہوئے ان کی اولاد میں سے شیخ خضر دسویں صدی ہجری میں گذرے ہیں سیر و سفر کے دوران وہ ناگور میں پہنچے اور محترم جہانیاں جہاں گشت کے جانشین شیخ بخاری اوچی کے مرید ہوئے۔ اس کے بعد وہاں ناگور میں ہی شیخ عبدالرزاق قادری اور شیخ یوسف سندھی سے بھی بیعت کی سیر و سفر کے بعد وہ واپس سیوہن میں آئے اور ۱۹۱۱ء میں آپ کے فرزند شیخ مبارک تولد ہوئے۔ ابوالفضل اور فیضی شیخ مبارک کے فرزند ہیں۔ شیخ خضر کی وفات کی تاریخ معلوم نہیں۔ شیخ بخاری اوچی کے مرید ہونے کی وجہ سے ہم اسے سہروردی بزرگوں میں شمار کرتے ہیں۔

شیخ فاضل قریشی: شیخ فاضل قریشی، حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی کی اولاد میں سے تھے۔ آپ گیارہویں صدی ہجری کے شروع میں سندھ میں آئے اور بکیرا نامی ایک گاؤں میں متوطن ہو گئے، جو نصر پور سے تین کوس پر ہے۔ آپ کامل بزرگ ہونے کے علاوہ دنیاوی کاموں میں بھی ذی اثر تھے۔ نھر پڑان کے کنارے پیرامری نامی ایک گاؤں تھا، جہاں حضرت غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی کی یادگار ایک درخت تھا اور قدیم الایام سے وہاں اس سلسلے کے فقیروں کا میلہ لگتا تھا۔ بعد میں اس جگہ پر حضرت مخدوم نوح کے مریدوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔

شیخ فاضل نے کوشش کر کے اس کا قبضہ حاصل کیا اور میلہ لگوانا شروع کیا۔
 شیخ شہر اللہ۔ یہ بزرگ بھی حضرت بہاؤ الدین ملتانی کے اولاد میں سے تھے آپ شیخ
 فاضل کے زمانے میں ہی سندھ میں آئے۔ شیخ فاضل نے آپ کو داماد بنایا اور اپنا جانشین بھی
 منتخب کیا، کیونکہ شیخ فاضل کی زینہ اولاد نہیں تھی۔ شیخ شہر اللہ کے دو فرزند ہوئے۔ ۱۔ شاہ
 سراج الدین۔ ۲۔ شاہ قائم الدین۔ قائم الدین شاہ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔

شاہ سراج الدین شیخ شہر اللہ کے بعد آپ کے فرزند شاہ سراج الدین سجادہ نشین ہوئے۔
 آپ نے پیری مریدی کا سلسلہ وسیع کیا اور شاہی دربار میں اثر و رسوخ حاصل کیا اس زمانے میں
 شاہ عنایت صوفی جھوک میراں پور والے کی شہادت واقع ہوئی۔ یہ فرخ سیر کا زمانہ تھا اور سندھ
 پر کلہوڑا حکمران تھے۔ کلہوڑوں کے ساتھ کچھ زمینداروں اور سجادہ نشینوں نے بھی شاہ شہید کی مخالفت
 میں کام کیا۔ شاہ سراج الدین ان دنوں دھلی تھے اور وہ شاہی دربار میں اس سلسلے کو لانے کے اولین
 محرک بنے۔ آخر بادشاہ کے حکم سے مغلیہ نواب نے ۱۱۳۳ھ میں شاہ شہید کو شہید کروایا۔ شاہ
 سراج الدین کو دو فرزند ہوئے۔ ۱۔ فاضل شاہ۔ ۲۔ مہر شاہ۔ پہلے فاضل شاہ سند نشین
 ہوئے اور بعد میں آپ کے بھائی مہر شاہ سجادہ پر بیٹھے۔ اب بکیر ٹنڈو الہیار میں واقع ہے
 اور ہر سال فاضل شاہ کے مزار پر عرس ہوتا ہے۔ شیخ شہر اللہ کی اولاد اب ٹھوٹ پوٹہ کے
 لقب سے مشہور ہے اور پیری مریدی کا سلسلہ جاری ہے۔

شیخ بھرکیہ کا تیار۔ کا تیار سندھ کے سادات پر گنہ کا قدیم گاؤں ہے۔ وہاں شیخ بھرکیہ
 ابن شاہ سندھ کے مشہور مجدد گزرے ہیں۔ آپ مخدوم اسحاق بھی لالائی کے فرزند ان
 مخدوم احمد اور مخدوم محمد کے ہم عصر تھے۔ یہ زمانہ جام نظام الدین سمد کی حکومت کا تھا۔
 حضرت شیخ صاحب نے ابتدا میں سخت ریاضتیں اور مجاہدے کئے۔ سردی اور گرمی میں صرف

ایک چادر بدن پہنا دے رہتے تھے۔ اکثر دریائے سندھ کے کنارے بسر کرتے تھے اور غسل کر کے اور چادر تر کر کے نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ پھر جب چادر خشک ہو جاتی تھی تو پھر سے غسل کر کے اور چادر تر کر کے نماز پڑھنے لگتے تھے۔ تمام عمر اس طرح دشت پیمائی اور چلہ کشی کرتے رہے ایک مرتبہ ملتان گئے اور حضرت غوث بہاؤ الحق زکریا ملتانی کے سجادہ نشین سے بیعت ہوئے تحفۃ الکرام میں آپ کی زمانی ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ میں خدائی نور کے دیدار میں محو تھا کہ غیب سے آواز آئی اے بھرکیہ! غلام بننا چاہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں پھر آواز آئی نوکر بنو گے میں نے پھر بھی انکار کیا۔ اس طرح تین مرتبہ آواز آئی ادیں انکار کرتا رہا۔ آخر میں آواز آئی کہ اگر غلام اور نوکر بننا نہیں چاہتے ہو تو پھر تم ہی بتاؤ کہ کیا بننا چاہتے ہو؟ میں نے جواب دیا خداوند! میں کچھ بھی نہیں ہوں اور کچھ بھی بننا نہیں چاہتا۔ پھر غیب سے میری پیٹھ پر ہاتھ پھیرا گیا اور ارشاد ہوا۔ خداوند تعالیٰ نے تیری معرفت قبول فرمائی۔

شاہ عبدالکریم بلڑی والے کے ملفوظات بیان العارفین میں آیا ہے کہ سردی کی راتوں میں متواتر غسل کر کے نمازیں پڑھنے اور موسم گرما میں لقمہ دو قہر میں نوافل پڑھنے سے آپ کے بدن کی کھال اتر گئی تھی۔ آپ کی ولادت اور وفات کی تاریخیں معلوم نہیں ہوئیں۔ لیکن تحفۃ الکرام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ مخدوم محمد اور مخدوم احمد کے ہم عصر تھے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نویں صدی کے آخر اور دسویں صدی کے شروع میں گزرے ہیں۔

مخدوم نور اللہ۔ عرف نوری، سومرہ خاندان سے تھے اور سرزمین جون کے تعلقہ بھٹی کے گاؤں

۱۔ قدیم زمانے میں "ھاگڑ" نامی ایک علیحدہ دریا تھا، جو ہمالیہ سے نکل کر سمندر سے جا کر ملتا تھا اور مشرقی پنجاب، شمالی راجپوتانہ اور تھکر کو آباد کرتا تھا۔ اس کے آثار اب تک موجود ہیں۔ گو کہ یہ قدیم زمانے میں خشک ہو گیا تھا۔ لیکن پھر بھی اس کی بہت سی نہروں کو دریائے سندھ سے پانی ملتا رہا۔ ان نہروں میں سے "پران" "رین" اور "ٹانگڑ" کے نام قابل ذکر ہیں۔ (باقی ملاحظہ ہو)

دربار کے رہنے والے تھے۔ سلطان کے سپہرہ دربار خانقاہ کی طرف سے لاڑ (سندھ کا نشیبی حصہ) کے لئے خلیفہ تھے۔ آپ کا زمانہ دسویں صدی ہجری ہے۔ آپ کا مقبرہ ٹنڈو غلام حیدر میں ہے اور آپ کے اولاد اب نورنگ پورہ کہلاتی ہے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے فرزند مخدوم عبدالحمید سجادہ نشین ہوئے جو اپنے وقت کے متبحر عالم اور عارف کامل تھے۔ اس کے بعد ان کے فرزند مخدوم اسماعیل سجادہ نشین ہوئے، جو وقت کے مشہور عالم ہو گزرے ہیں۔ مخدوم رحمت اللہ ٹھٹوی آپ کے پوتے تھے جن کا احوال بعد میں آئے گا۔ اس خاندان میں شعر و شاعری کا شوق بھی رہا ہے۔

(بقیہ حاشیہ) ان بہنوں میں کلبوڑوں کے زمانے تک کسی قدر پانی موجود تھا۔ بہرہیں کے کنسارے، جون اور فتح گڑھ نامی عالیشان شہر موجود تھے، جو باغات اور سرسبزی کے لئے مشہور تھے۔ جون باغات کے علاوہ تجارت اور ثقافت کا بھی مرکز تھا۔ بڑے بڑے تجارتی دور دور سے یہاں آتے تھے معز دل شہنشاہ بہاولوں نے سندھ سے گزرتے ہوئے جون کے باغ باغ آئینہ میں قیام کیا تھا اور اس جگہ کو بہت پسند کیا تھا۔ بہاولوں کی ہمیشہ گلبدن بیگم نے بہاولوں نامہ میں یہاں کے باغات کی بہت تعریف کی ہے۔ ۱۸۰۰ء عیسوی میں مدد خان پٹھان کی شورش کے دوران یہ شہر ویران ہوئے۔ جون شہر کے علاوہ پرگنہ بھی تھا۔

”بھکر ایک خوبصورت شہر ہے۔ دریائے سندھ کی ایک شاخ اس کے درمیان سے گزرتی ہے۔ شائع کے وسط میں ایک خوبصورت زادیہ ہے، جہاں ہر آنے والے کو کھانا ملتا ہے اسے کشکو خاں نے تعمیر کیا تھا۔ یہاں میری ملاقات امام عبداللہ حنفی اور شمس الدین محمد شیرازی سے ہوئی، جن کی عمر ان کے بیان کے مطابق ایک سو بیس برس تھی۔“
(سفر نامہ ابن بطوطہ)

سلطنت مغلیہ کا زوال اور شاہ ولی اللہ

پروفیسر نسری لینڈ ایبورٹ

آخری عظیم مغل فرمانروا اور نگ زیب کی سلطنت بہت حد تک گزشتہ شوکت و عظمت کی آئینہ دار تھی، لیکن اس کے جانشینوں کی حکومت تو محض اس سلطنت کا ایک سایہ تھا، اور نگ زیب کے بیٹے بہادر شاہ کو راجپوتوں، مرہٹوں اور سکھوں کی مسلسل بغاوتوں سے دو چار ہونا پڑا۔ اس کا جانشین جہاندار شاہ عیش و عشرت میں پڑ گیا۔ اور ایک سال بھی نہیں گزرا تھا کہ اسے مار ڈالا گیا۔ اسی زمانے میں دربار شاہی تورانوں اور ایرانیوں کی باہمی چپقلش کا رزم گاہ بن گیا۔ اور دکن، بنگال اور اودھ کے صوبوں پر نیم خود مختار ہو گئے، مرہٹوں کو موقع ملا، اور انہوں نے شمالی ہند کا رخ کیا۔ اس اثنا میں ایران سے نادر شاہ ہندوستان پر حملہ آور ہوا، اور بے شمار دودلے اور زوردار لوٹ کر لے گیا۔ اس کے میں سال بعد مرہٹے دہلی پر قابض ہو گئے، لیکن چار سال نہیں گزرے تھے کہ پانی پت کی تیسری جنگ میں احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں کو شکست فاش دی اور شمالی ہند میں ہمیشہ کے لئے مرہٹوں کا زور ٹوٹ گیا لیکن اس کامیابی کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا، اور احمد شاہ ابدالی واپس افغانستان چلا گیا۔

۱۔ اصل مضمون انگریزی میں امریکہ کے مشہور رٹلے ڈی مسلم ورلڈ میں چھپا ہے۔ اس کے کہنے والے امریکہ کی یلفنس یونیورسٹی، میڈ فورڈ، میساچوسٹس، میں پروفیسر ہیں۔ اور پاکستان میں کچھ عرصہ رہ چکے ہیں بیان اس مضمون کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ (مدیر)

ماہ ۱۵۲۶ء میں اور اکتوبر ۱۵۵۶ء میں اسی پانی پت میں فتح حاصل کر کے اپنی اپنی سلطنتوں کی بنیاد رکھی تھی۔ اگرچہ ۱۷۶۱ء میں پانی پت کی اس تیسری جنگ میں مسلمانوں فوجوں کو فتح ہوئی تھی۔ لیکن یہی وہ دقت تھا، جب کہ ایک زندہ طاقت کی حیثیت سے مغل سلطنت ختم ہو گئی۔ یہ سلطنت گو برائے نام بعد بھی قائم رہی، لیکن مسلمان اور ہندو دونوں نڈھال ہو چکے تھے چنانچہ اس سے ایک تیسری طاقت انگلستان نے فائدہ اٹھایا، اور وہ اٹھارہویں صدی کے وسط سے دونوں پر غالب آنے لگی قدرتا مغل سلطنت کے اس دردناک انجام نے ان راسخ العقیدہ مسلمانوں کو جو قسمت پر قانع ہونے کو تیار نہ تھے، سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس ضمن میں زیادہ تشویش ناک بات یہ تھی کہ یہ زوال اور نگ زیب کے فوراً بعد، بلکہ اس کے آخری زمانے ہی میں ایک ہارگی شروع ہو گیا تھا۔ اور یہ اورنگ زیب وہی تھا جسے راسخ العقیدہ مسلمان مغل فرمانرواؤں میں سب سے اچھا مسلمان سمجھتے تھے۔ سلطنت کے اس زوال سے ایک بار پھر وہ سوالات ابھرے، جو کم سے کم چودہویں صدی عیسوی سے ہندوستانی مسلمانوں کو پریشان کئے ہوئے تھے۔ اور انہوں نے اس برصغیر میں دوسرا بڑا عالم دین پیدا کیا، جس کی راسخ العقیدگی ہر شک و شبہ سے بالاتھی لیکن اس کے ساتھ ہی، ان حالات کے مطالعہ کی وجہ سے جن میں اسے زندگی گزارنی پڑی، اس نے ان چیزوں پر زیادہ زور نہیں دیا، جن پر اس کے پیش رو علما دین دیتے تھے۔

احمد بن عبدالرحیم المعروف شاہ ولی اللہ اورنگ زیب کی موت سے چار سال پہلے پیدا ہوئے اور پانی پت کی تیسری جنگ کے بعد کے سال میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی زندگی اس دور میں گزری جب سلطنت اور اس کے ساتھ مسلم معاشرہ بڑی سرعت سے زوال پذیر تھا۔ شاہ ولی اللہ کی یہ کوشش تھی کہ انہیں کوئی ایسا راستہ مل جائے جس پر چل کر مسلم معاشرہ از سر نو مضبوط ہو جائے، اور جیسا کہ ایک عالم دین سمجھتا ہے وہ اسلام کے اصولوں سے پھر ایک بار ہم آہنگ ہو۔

شاہ ولی اللہ کے والد صوفی بھی تھے اور عالم دین بھی۔ ایک دقت میں وہ فتاویٰ عالمگیری کی تدوین سے منسلک ہوئے، لیکن جلد ہی اس سے الگ ہو گئے۔ اور انہوں نے اپنا مدرسہ قائم

کیا۔ جہاں وہ ایسی تعلیم دیتے تھے جس سے صوفیاء اور راسخ العقیدہ علماء ایک دوسرے سے قریب ہو سکیں۔ ان کے بعد ان کے نامور فرزند بھی اسی راہ پر چلے۔

شاہ ولی اللہ سترہ سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اور ان کی جگہ درس دینے لگے۔ ۱۷۳۰ء میں وہ حج کو گئے اور ۱۷۳۳ء میں لوٹے، اور اس کے بعد تیس سال تک ان کی باقی زندگی تمام تر اسلامی علوم کے مطالعے، زوال آمادہ سلطنت کے دفاع اور تعزیت و تالیف کے لئے وقف رہی۔ شاہ ولی اللہ کی شخصیت قرون وسطیٰ اور دور جدید کی درمیان کی کڑی ہے، جیسے کہ یورپ میں دانتے تھا۔ آج کے پاکستان میں تمام گروہ، خواہ وہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے سختی سے پابند ہوں یا نہ ہوں، شاہ ولی اللہ سے ذہنی انتساب کے مدعی ہیں لیکن یہ یاد رہے کہ شاہ ولی اللہ مذہبی عقائد میں جدت پسند (ماڈرنسٹ) نہیں ہیں۔ البتہ انہوں نے اپنے دور کے پریشان کن حالات کا جس طرح تجزیہ کیا اور اس سے وہ جس نتیجے پر پہنچے، بعد میں آنے والے جدت پسندوں نے اسے اپنے ڈمب پر ڈھال لیا۔ جہاں تک شاہ ولی اللہ کا تعلق ہے مذہب میں ان کا نقطہ نظر حقیقی طور پر راسخ العقیدگی کا حامل ہے۔ اور وہ ہندوستان کے پہلے عظیم عالم دین یعنی شیخ احمد سرہندی کے نقطہ نظر سے جنہوں نے کہ اکبر کی اس عجیب و غریب کوشش کی کہ وہ سیاسی مقاصد کے لئے مختلف مذاہب کا ملا جلا ایک عقیدہ ترتیب دے، سخت مخالفت کی تھی زیادہ مختلف نہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ اور شیخ احمد سرہندی دونوں صوفیاء، کے نقش بندی طریقے سے مشکل ہیں، لیکن دونوں میں فرق اتنا ہے کہ آخر الذکر اس دور میں تھے، جب اسلامی سلطنت اپنے عروج کی طرف گامزن تھی۔ اور شاہ ولی اللہ کا وہ دور ہے، جب یہ سلطنت اپنی انتہائی پستی کی قریب تھی، بہر حال ہر دور کے سامنے ایک ہی سوال تھا۔ اور دونوں اسی سے عہدہ برآ ہونے میں کوشاں رہے۔ اور وہ یہ کہ اسلام کو کیسے تقویت دی جاسکتی ہے۔ البتہ معلوم ہوتا ہے کہ شاہ ولی اللہ کا ذہن زیادہ دور رس تھا اور انہوں نے اسلام کے فعال اور حرکت آفریں کردار کو زیادہ عمیق تجزیے کے ذریعہ، یا اسے یوں کہہ لیجئے، کم عربیت کے زیر اثر سمجھنے کی کوشش کی ہے۔

شاہ دلی اللہ کی بھیج ترین تعریف یوں ہو سکتی ہے کہ وہ ایک انقلابی عالم دین تھے۔ وہ مس دور میں تھے، وہ دور ایک انقلاب کے لئے بے تاب تھا۔ انہوں نے بڑی مستقل مزاجی سے اور مسلسل خطوط اور رسائل کے ذریعہ اس امر کی نشان دہی کی کہ ان کے معاشرے میں کیا غریباں ہیں اور بتایا کہ ان کی کبھی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر مسلمانوں کی طاقت کو اس سرزمین میں بحال کرنا ہے، تو اس کے لئے ایک زبردست اقدام کی ضرورت ہے۔ چنانچہ وہ ساری عمر اس مقصد کی تکمیل کے لئے سرگرم کار رہے۔ ہو سکتا ہے کہ پانی پت کے معرکے کے وقوع پذیر ہونے میں ان کے قلم کا بھی دخل ہو۔ اس سلسلے میں انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو ایک خط لکھا تھا۔ یہ اقدام دراصل ایک کوشش تھی مسلمانوں کو قبل اس کے کہ ان میں نئی زندگی پیدا ہو، تباہی سے بچانے کی۔ لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ اہم شاہ ولی اللہ کے وہ افکار و خیالات ہیں، جو انہوں نے مسلمانوں میں نئی زندگی پیدا کرنے کے سلسلے میں پیش کئے۔

ایک مخلص اور متقی عالم دین کی نظر میں ہندوستان کے مسلمانوں کے مسئلے کا ایک ہی حل تھا، اور وہ یہ کہ خلافت راشدہ جیسے نظام کو بردے کا لایا جا جائے شاہ ولی اللہ کے نزدیک مسلمانوں کے زوال کا ایک بہت بڑا سبب یہ تھا کہ ان کے ہاں خلافت راشدہ کے بعد بادشاہت آگئی۔ اول بادشاہ خواہ اہل ہوتا یا نہ اہل، مسلمان اس کے سامنے سرنگوں ہونے لگے اس سلسلے میں وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ زیادہ جب مسلمان سر تا پا ایمان تھے اور ان میں اتحاد عمل تھا، اُس زمانے کے سماجی اور سیاسی نظام میں جو روح کار فرما تھی، اسے از سر نو زندہ کیا جائے۔ شاہ دلی اللہ سمجھتے تھے کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں جو حالات تھے، ان کی طرف بحسنہ لوٹنا اب ممکن نہیں اسلام کے متعلق ان کا تصور ایک خالص عالمگیر مذہب ہے۔ اگرچہ اسے دنیا کے سامنے عربی شکل میں پیش کیا گیا ہے اس سلسلے میں ان کی دلیل یہ ہے کہ کوئی بھی مذہبی روادیت خلا میں ظہور پذیر نہیں ہو سکتی۔ اب اگر ایک مذہب ایک خاص ثقافتی قالب میں جو مذہب اسلام کے معاملے میں عربیت ہے پیش کیا گیا ہے، تو اس کے یہ معنی نہیں کہ یہ ہمیشہ کے لئے عربی مراسم و طریقہ ہائے کار کا پابند کر دیا گیا ہے۔

ایک خالص مذہب نہ صرف مختلف ثقافتوں میں مختلف صورتوں میں پیش کیا جائے گا۔ بلکہ ایک ہی ثقافت کے مختلف اقدار میں اس کی مختلف صورتیں ہوں گی۔ لیکن اس ضمن میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ مذہب سے اس کے خالص حصے کو ان اجزائے جو محض اس کے ثقافتی قالب اور سلیچے ہیں، کیسے منتخب کیا جائے۔ گو شاہ ولی اللہ اس کا کوئی جواب نہیں دیتے لیکن انہوں نے یہ سوال اٹھا کر (اگرچہ ان سے پہلے حنفی مکتب فکر میں، بلکہ اس سے بھی پہلے شیعہ سنی اختلاف کے سلسلے میں، یہ سوال اٹھایا جا چکا ہے) قریب قریب لامحدود نظریات و قیاسات کے دروازے کھول دیئے۔ مخصوص عربی ثقافتی قالب کی حدود سے باہر اسلامی خیالات و افکار کی نشرو اشاعت کے لئے شاہ ولی اللہ نے قرآن مجید کا عربی سے فارسی میں ترجمہ کیا۔ ہندوستان میں اس وقت بہت کم مسلمان عربی جانتے تھے، لیکن فارسی ان کے اپنے طبع کی زبان تھی۔ ان کے اس اقدام سے گو بہت سے قدامت پسند علماء ناراض ہوئے (وہ کلام اللہ کے معلطے میں کسی قسم کی تبدیلی کے خواہ وہ ترجمہ ہی کیوں نہ ہو، عقیدۂ خلاف تھے) لیکن ان کا یہ اقدام بہت مقبول ہوا۔ بعد ازاں شاہ ولی اللہ کے دو ماہر اقدار نے قرآن کا اردو عیسائی نئی زبان میں ترجمہ کیا، جو مغل سلطنت کے زوال کے ساتھ ساتھ بڑی سرعت سے فارسی کی جگہ لے رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ شاہ ولی اللہ کے اس اقدام سے، جس نے بے شک بعد والوں کے لئے راستہ صاف کر دیا، قرآن مجید کے عام لوگوں کی زبان میں یہ ترجمہ کیوں زیادہ انقلابی اقدام تھے۔

شاہ ولی اللہ کے نزدیک ان کے معاشرے کے انحطاط کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ اس میں حد سے زیادہ اسلاف پھیل چکا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہاں صحیح اسلامی روایات دوبارہ مردح ہوں، تو اس بات کا بہت زیادہ یقین ہے۔ کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ہاتھ سے طاقت اور اقتدار جو جا رہا ہے، وہ بحال ہو سکے۔ شاہ ولی اللہ مسلم معاشرے کو مضبوط کر کے مذہب اسلام کو مضبوط کرنا چاہتے تھے یہ ان کا بنیادی مقصد تھا۔ کیونکہ اگر مذہب و عقیدہ مضبوط ہوگا، تو لازماً ملت بھی مضبوط ہوگی۔ اب مسلم معاشرے کو مضبوط بنانے کے لئے ضرورت تھی کہ وہ ہندوانہ رسمیں جنہیں برصغیر کے مسلمانوں نے

اختیار کر لیا تھا، انہیں ختم کیا جائے، چنانچہ شاہ ولی اللہ نے ان کے خلاف لکھا اور بتایا کہ اسلام کے عہد اہل میں ان کا کہیں وجود نہ تھا۔ خاص طور سے انہوں نے سہروردی رسوم کی سموت مخالفت کی اس ضمن میں شاہ ولی اللہ کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ان رسوم کی اس لئے مخالفت نہیں کرتے کہ وہ ہندوانہ ہیں بلکہ اس لئے مخالفت کرتے ہیں کہ وہ غیر اسلامی ہیں۔ اس بارے میں ان کے ہاں محرک جذبہ یہ ہے کہ وہ تعصب (Prejudice) نہیں، جو شیخ احمد سرہندی کے ہاں پایا جاتا ہے اپنی ممتاز ترین انائیگلو پیڈیا جیسی تعریف حجتہ اللہ البالغہ میں وہ رومی و ایرانی سلطنتوں کے زوال کے اسباب گناتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انہیں دہرانے کی چنداں ضرورت نہیں، تم اپنے شہر کے فرمانرواؤں کی زندگیاں دیکھ سکتے ہو۔

شاہ ولی اللہ نے یہ بھی دیکھا کہ معاشرے کے منفع کا باعث صرف اسراف اور ہندوانہ رسمیں ہی نہیں، بلکہ مسلمان خود آپس میں بھی بٹے ہوئے ہیں۔ اور ان میں حقیقی اتحاد نہیں۔ ایک طرف صوفیہ کے چاروں طریقے ایک دوسرے کا بہت کم پاس کرتے ہیں پھر ان میں اور راسخ العقیدہ گروہ میں مسلسل آدینرش ہے۔ اور جہاں تک مسلمانوں کے راسخ العقیدہ گروہ کا تعلق ہے، اس کی صوفیہ اور شیعہ دونوں سے ٹکھن ہوئی ہے۔ شاہ ولی اللہ مسلمانوں کے ان مختلف فرقوں کے اتحاد کے لئے اسلام کے دواہل کو اساس بناتے ہیں جب کہ نہ صوفی اتنی اہمیت رکھتے تھے اور نہ سنی شیعہ اختلاف تھا۔ شاہ ولی اللہ میں جو علمی شان ہے، وہ برابر توازن و اعتدال پر زور دیتی ہے۔ چنانچہ ہی وہ چیز ہے جس پر وہ بار بار زور دیتے ہیں۔ وہ بڑی شد و مد سے اس امر کی صراحت کرتے ہیں کہ زندگی کے تمام شعبوں میں عدل و انصاف کی شکل میں یہ توازن و اعتدال موجود ہے۔ شاہ ولی اللہ کبھی بھی شیخ احمد سرہندی یا اپنے ہم عصر مصلح عرب محمد بن عبدالوہاب کی طرح ایسے خالص انقلابی نہیں ہوئے کہ جن کی نظروں میں یا تو چیزیں بالکل سیاہ ہوتی ہیں، یا بالکل سفید۔

مفاہمت اور مصالحت شاہ ولی اللہ کا خصوصی امتیاز ہے۔ لیکن جہاں تک سیاسی تخریب کے ان عناصر سے نمٹنے کا سوال ہے، جو اسلام کے لئے خطرہ بن گئے تھے جیسا کہ جوش میں آئے ہوئے

جاٹ اور سکھ، وہ البتہ اس سے مستثنیٰ تھے ایک اور مسئلہ تھا جو صوفیہ اور راسخ العقیدہ گروہ میں بہت عرصے سے مابہ النزاع تھا۔ اور جس کے بارے میں شیخ احمد سرہندی کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے اسے موثر طریقے سے حل کر دیا ہے۔ ان کے نزدیک صوفیہ کی یہ غلطی تھی کہ انہوں نے وجود کی وحدت کا اثبات کیا اور یہ کہ یہ سب وہم تھا۔ اس کے برعکس شیخ احمد سرہندی کا کہنا تھا خالق اور مخلوق دونوں کے الگ الگ وجود ہیں۔ لیکن بعض صوفیہ کو اس رائے سے اتفاق نہ تھا۔ اور دونوں گروہوں میں یہ نزاع جاری تھا۔ شاہ ولی اللہ نے اسے یوں حل کیا کہ دونوں فریق اپنی اپنی جگہ راہ راست پر ہیں۔ ساری بات یہ ہے کہ اس مسئلے کو دیکھنے والے کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ دونوں نقطہ ہائے نظر صحیح مکاشفہ پر مبنی ہیں اور شیخ احمد سرہندی نے جو کچہ کہا ہے، وہ درحقیقت ابن عربی ہی کی تائید ہے۔ شاہ ولی اللہ کے الفاظ میں۔ ”اگر حقائق واقعی پر استعاروں اور تشبیہوں کو نظر انداز کر کے غور کیا جائے، تو دونوں نقطہ ہائے نظر کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے۔“ اس بارے میں یہ کہا گیا، کہ شاہ ولی اللہ نے دراصل وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی یہ جو تعبیر کی ہے، اس سے راسخ العقیدہ اسلام کو ایک فلسفیانہ و متصوفانہ اساس مل گیا ہے۔

شاہ ولی اللہ نے مفسر صوفیہ اور راسخ العقیدہ گروہ کے نزاع کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ خود صوفیہ میں جو نزاع تھا، اسے بھی ختم کرنا چاہا۔ انہوں نے اپنے ہاں چاروں طریقوں کی بیعت لینے کا سلسلہ شروع کیا، جواب تک مدرسہ دیوبند نے ان کے زیر اثر قائم رکھا ہے۔ ان کے معاملت پسند مسلک کی ایک اور مثال یہ ہے کہ وہ اپنے دور کے راسخ العقیدہ لوگوں کے معمول کے خلاف اس پر مصر نہیں تھے کہ شیعہ مسلمان نہیں۔

شاہ ولی اللہ کی رائے میں مسرفانہ زندگی اور داخلی نزاعات کے علاوہ ایک اور چیز جو مسلم معاشرے کی تباہی کا باعث بنی، وہ فقہی امور میں ان کی اندھی تقلید تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک صحت مند معاشرے کے لئے ارتقاء اور تبدیلی لازمی ہے۔ اور چار مذاہب فقہ میں سے کسی ایک مذہب کی اندھی تقلید سے مسلم معاشرے کو کوئی تقویت نہیں ملی

اس معاملے میں شاہ ولی اللہ شیخ احمد سرہندی اور شیخ ابن عبد الوہاب سے، جو ان کی طرح اہل حق و تقید کو اسلام کی کمزوری کا باعث سمجھتے تھے، اختلاف نہیں رکھتے۔ برصغیر کے مسلمانوں پر شاہ ولی اللہ کے ان خیالات کا شاید سب سے زیادہ اثر پڑا ہے، جن میں کہ انہوں نے اجتہاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔

بیمبشت مجموعی شاہ ولی اللہ کے افکار و آراء کے بارے میں سب سے نمایاں چیز یہ ہے کہ اگرچہ وہ پورے کے پورے عالم دین تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے معاشرے کو عمرانی نظریے سے دیکھا اور سمجھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ضروری نہیں کہ مذہبی احکام کی محض اس لئے تعمیل ہو کہ وہ اصلاً اللہ کی طرف سے ہیں بلکہ اس لئے بھی ان کی تعمیل ہونی چاہیئے کہ ان سے افراد اور معاشرہ دونوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے احکام صرف ثواب و عذاب کا معیار نہیں ہیں، بلکہ ان کا مقصد معاشرتی بھی ہوتا ہے کہ ان سے معاشرے کو اور افراد کو، جن سے کہ معاشرہ عبارت ہے، فائدہ پہنچے۔ اس نقطہ نظر میں کوئی چیز غیر اسلامی نہیں، بلکہ چار سو سال پہلے مشہور مورخ ابن خلدون بھی یہی بات لکھ چکے ہیں اب اگر مذہب تمام چیزوں پر حاوی ہے، جیسا کہ اسلام تعلیم دیتا ہے تو یقیناً اسے معاشرے پر بھی حاوی ہونا ہوگا۔

شاہ ولی اللہ کی ایک عالم دین اور ایک نیک و متقی مسلمان ہونے کی جو برادرست شہرت تھی اور اس کے ساتھ انہوں نے جو اسلام کے اس عمرانی و معاشرتی پہلو پر زور دیا اس کی بنا پر انہوں نے ایک ایسا عیسوی دینیاتی اساس بہم کر دیا ہے، جس پر بعد میں آلے ولے ارباب فکر جو خالصاً دینیاتی ذہنی فضا سے دُور ہیں۔ نئی تعمیر کر سکتے ہیں۔ اگر اسلامی احکام اس غرض کے لئے ہیں کہ ان سے معاشرتی فوائد پہنچیں، تو اس صورت میں ایک حکم کو جانچنے کا قدر تا یہ معیار ہوگا کہ وہ کس حد تک اس غرض کو پورا کرتا ہے۔ آج کی دنیا میں جب کہ ہر طرف سے ثقافتی نمونوں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ انہیں جانچنے کا اس قسم کا معیار کافی سخت ہے۔

شاہ ولی اللہ کا خیال تھا کہ علمائے دین کی قرون وسطیٰ کے فقہائے مجتہدین کے آراء کی غلامانہ تقلید معاشرے کے لئے ایک خطرہ ہے۔ ان کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ اصل و خالص دین کے لئے حدیث اور قرآن کی طرف رجوع کریں۔ اور پھر اپنے زمانے اور اپنے ملک کی ضرورتوں پر اس کا اطلاق کریں۔ بے شک اس معاملے میں انہیں قرون وسطیٰ کے مجتہدین کو نظر انداز بھی کرنا ہوگا، جو یقیناً بڑا انتہا پسندانہ اقدام ہے لیکن شاہ ولی اللہ کے زمانے میں یہ چیز کوئی زیادہ نادر نہیں تھی۔ اس میں شک نہیں کہ ایک فرد کے لئے جس کا دین کا مطالعہ زیادہ نہیں، کسی نہ کسی عالم کی مدد ضروری ہے لیکن یہ صرف اس بنا پر ہو کہ وہ عالم قرآن اور سنت پر عبور رکھتا ہے، شاہ ولی اللہ باوجود اس بات پر اعتقاد رکھنے کے، کہ قرآن بالکل ایک واضح کتاب ہے وہ اس بارے میں اس حد تک نہیں گئے کہ وہ یہ کہیں کہ اب کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ بہر حال وہ اس سلسلہ میں اپنے مخصوص انداز میں علماء کے سامنے ایک مصالحت پسندانہ متبادل رکھتے ہیں، اس توقع کے ساتھ کہ اگر وہ ان سے اپنی زیادہ بات نہیں منوا سکتے تو تھوڑی سی ہی منوالیں اس ضمن میں ان کا کہنا یہ ہے کہ فقہ کے جو چاروں مذاہب ہیں، علماء ان سب کو برابر سمجھیں، اور ان میں سے کسی خاص کی طرف اس طرح توجہ نہ دی جائے کہ دوسرے نظر انداز ہو جائیں۔

قرون وسطیٰ کے فقہاء کی اسلامی فکر پر جو سخت گرفت تھی، شاہ ولی اللہ اسے ڈھیلے کر کے برصغیر کے اسلام میں اتنی لچک پیدا کرنا چاہتے تھے کہ اس کو نئے زمانے اور نئے حالات کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کا موقع مل جائے۔ وہ اصطلاح اور ریفارم چاہتے ہیں، لیکن ان کے پیش نظر بظاہر کوئی بڑی تبدیلی نہیں تھی۔ بہر حال انہوں نے ایسے طریقوں کی نشان دہی ضرور کر دی ہے جن کی مدد سے وہ افراد جنہیں مسلمان علماء سے زیادہ بھرپور معاشرتی تبدیلیاں درپیش ہیں، منطقی طور سے ایسی اصلاحات اور

”یہاں رمز“ تجویز کر سکتے ہیں۔ جن کا شاہ ولی اللہ نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ شاہ ولی اللہ نے اپنے دور میں جس لچک کو کافی سمجھا تھا، بعد میں آنے والے معلمین نے اسے مایوس کن طوے پر ناکافی قرار دیا۔ درحقیقت شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کے نتیجے میں دو طاقت ور تحریکیں ابھریں۔ ان میں سے ایک جس کا بہت زیادہ براہ راست شاہ ولی اللہ سے تعلق تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ قدامت پسند ہوتی گئی اور اس کا انداز بھی زیادہ سے زیادہ سے خشک ظاہر پرست ہو گیا۔ اور دوسری تحریک زیادہ سے زیادہ آزاد خیال ہوتی گئی اور اس کی اسلام کی تعبیرات بھی زیادہ سے زیادہ تجریدی اور نظریاتی ہو گئیں۔ جہاں تک اپنے دور کے مسلمانوں میں نئی زندگی پیدا کرنے کے متعلق خود شاہ ولی اللہ کی کوششوں کا تعلق ہے شاید سوائے سیاسی میدان کے اور وہ بھی صنف عارفی طوے پر، وہ زیادہ تر ناکام رہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا اثر و نفوذ پاکستانی و ہندوستانی مسلم ذہن پر آج بھی بہت زیادہ ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہی علم (اسرارِ دین) ہے، جس سے آدمی پکا مسلمان ہوتا ہے اور اس کا ایمان مثل ایسے شخص کے کامل یقین کے پختہ ہو جاتا ہے، جس کو کسی نہایت پسے شخص نے یہ بات کہی ہو کہ سکھیا زہر قاتل ہے۔ اس کے کھلنے سے آدمی مر جاتا ہے۔ اور اس شخص نے بسبب اس قاتل کی سہائی اور معتبری کے اس کی تصدیق کی اور پھر قواعد علم حکمت سے یہ بات بھی جانی کہ زہر میں حرارت اور بوسمت لیے انتہا ہے۔ اور وہ دونوں خاصیتیں انسان کے مزاج کے برخلاف ہیں اور اس لئے اس کو مار ڈالتی ہیں اور اس بات کے جاننے سے اس کا یقین اس قاتل پر اور اس کی بات پر اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے۔ پس اسرارِ دین کے علم کا یہی نتیجہ ہے کہ وہ انسان کو ایسا پختہ کر دیتا ہے کہ کسی طرح دگمگا ہی نہیں سکتا۔

شاہ صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگرچہ عام عالموں نے فقہ کو لب لباب علوم دین کا سمجھا ہے۔ مگر ان کے نزدیک علم اسرارِ دین ہی سب کا سرِ تاج ہے۔۔۔

(مجموعہ اللہ البالغہ کا یہی موضوع ہے) - سر سید احمد خاں

افکار و اسراء

ایڈیٹر صاحب المرحیم

ایک خط اس سے پہلے آپ کے نام لکھا تھا، لیکن اس کے بھیجنے میں تاخیر اور تردد رہا تا آنکہ مارچ کے المرحیم کے شذرات نظر سے گزرے میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے رسالے کا مطالعہ کمروں - ہوں تو اُمی، لیکن حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کی نگاہِ کیمیا اثر نے میری زندگی بدلی ڈالی۔ دین کے نام سے جو بھی بات کہی جاتی ہے، اس پر غور کرتا رہتا ہوں اور یہ حق مجھ سے اب کوئی نہیں چھین سکتا۔

آپ نے مارچ کے شذرات میں علمائے دین کو حکومت کا سیاسی حریف بننے سے روکا ہے میرے نزدیک یہ صحیح ترین بات اور مشورہ ہے، لیکن ہے یہ کام ذرا مشکل المرحیم کے شذرات پڑھنے کے بعد میں آپ کے اس صحیح مشورے کے بارے میں خط لکھنے پر آمادہ ہوا۔ لیکن پھر تردد میں پڑ گیا۔ اور آپ کو خط نہ لکھا۔

آج شب کو نمازِ عشاء پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا۔ تو آپ یاد آئے اور آپ نے علماء کو حکومت کا سیاسی حریف نہ بننے کا جو مشورہ دیا تھا وہ یاد آگیا، اور اس کے ساتھ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کی بہت سی باتیں یاد آگئیں۔ اب میرے لئے کوئی چارہ کار نہ رہا کہ میں آپ کے خیال کی تائید کمروں اور علماء میں سے جو علمائے حق ہیں، وہ خدا نخواستہ اگر اس تقادم کا سوچتے ہیں تو انہیں اس سے اور اس کے نقصان سے بچالوں۔ حضرت مولانا سندھی اس شرط پر واپس وطن آئے تھے کہ

وہ انگریزی حکومت کے خلاف کسی بیرونی طاقت سے ساز باز نہیں کریں گے۔ اور ان کا یہ مقصد نہیں ہوگا کہ حکومتِ دقت کو الٹیں مولانا کے متعدد خطبوں میں یہ بات واضح طور سے کہی گئی ہے لیکن اس دقت کم فہم اور جو شیٹے مولویوں نے اس کے غلط معنی لئے۔

میں یہاں صاف صاف کہہ دوں کہ اگر یہ علماء دین کے نام سے کسی حکومت کو الٹ بھی دیں تو اس کے بعد ان کی جو حکومت ہوگی، وہ کبھی ”دینی“ نہیں ہوگی۔ کیونکہ ان کے پاس دین یعنی دینِ اسلام بطور ایک سیاسی فکر کے ہے کہاں؟ وہ دین کے نام سے جو حکومت بنائیں گے، وہ لادینی ہوگی۔ کیونکہ محض ایک حکومت کو دینی کہنے سے وہ دینی تو نہیں ہو جائے گی۔

اسلام اگر کبھی سیاسی طاقت حاصل کر سکتا ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اسدوہ ہے عبید اللہی راستہ، عبید اللہی راستہ کیا ہے، اس کی تفصیل کا یہ دقت نہیں۔ اس کے علاوہ دینی سیاست اور کہیں سے آہی نہیں سکتی۔ حضرت مولانا سندھی نے کسی خاص مکتب خیال کی بنیاد نہیں ڈالی، بلکہ انہوں نے اسلام کے اصولوں کو از سر نو زندہ کرنے کے متعلق اشد اشاروں میں اپنی بات کہی۔ اس میں شرمیلے کی کوئی بات نہیں کہ مولانا اسلام کے مبلغ تھے اور اسلام کو دنیا میں کامیاب دیکھنا چاہتے تھے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اسلام ان طریقوں سے ہرگز کامیاب نہیں ہوگا، جنہیں آج کل استعمال کیا جا رہا ہے یہ لوگ دراصل اسلام کی آڑ میں خود حاکم بننا چاہتے ہیں۔ مولانا فرماتے تھے کہ حاکم کوئی بھی ہو، تمہارا کام اسے اسلام کے اصولوں پر چلانا ہے۔ حکومت کا کوئی نام بھی ہو، اسے اسلام کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیئے۔ یہاں پر بلکہ ہر جگہ اسلام کو غالب کرنے کے دکھاؤ۔ بے شک یہ بڑا صبر آزما اور دیر طلب معاملہ ہے، لیکن اس دھن اور خیال میں سرگرم عمل رہنا جہاد اور اس راہ میں مرنا شہادت ہے۔

میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ علماء حکومت کے سیاسی حریت نہ بنیں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں حکومت کا انجٹ ہوں۔ میں دین کی خاطر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ کیونکہ خدا نخواستہ اگر دین کے نام سے علماء حکومت دقت سے متصادم ہوئے، تو ان کو تو جو نقصان پہنچے گا وہ تو پہنچے گا ہی۔ اس سے

دین کو بھی نقصان ہوگا۔ دین کو سیاست کے وقتی اور ہنگامی شور و غل میں پھرنے کی ضرورت نہیں۔ دینی سیاست اور رہنے اور یہ جو کچھ دین کا نام لے کر کیا جا رہا ہے وہ اور ہے۔ ”المرحیم“ نے بڑے سچے کی بات کہی ہے، لیکن کیا اس میں اتنی جرأت ہے کہ وہ اپنی اس دعوت کو عام کرے۔

محمد امین کھوسو۔ عزیز آباد انٹرواہ
ضلع جیکب آباد

مکرمی ایڈیٹر صاحب

اسلام علیکم۔ دسمبر ۱۹۷۳ء سے ماہنامہ ”المرحیم“ کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ مضامین کے لحاظ سے مجھے بہت پسند آیا ہر ماہ خریدتا ہوں ماہنامہ ”المرحیم“ بابت ماہ مارچ میں حافظ عہاد اللہ صاحب کا ایک مضمون ”نبوت“ زیر نظر آیا۔ اس مضمون سے ذرا ذرا بڑھتی ہے۔ کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ایسی روایاتیں چھوڑی ہیں جن سے منکرینِ نبوت سہا لے رہے ہیں۔ آخر کار حافظ صاحب نے یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ ابن عربی مقامِ نبوت کو صحیح طرح معلوم نہ کر سکے۔ ظاہر بات ہے کہ ولایت کے متعلق تو خود بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نبوة بعدی الا نبوت قیل وما المبشرات يا رسول اللہ؟ قال النبوة المحمديّة اذ قال المرؤیة الصالحۃ۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے۔ صرف بشارت دینے والی باتیں ہیں عرض کیا۔ وہ بشارت دینے والی باتیں کیا ہیں۔ یا رسول اللہ! فرمایا اچھا خواب یا فرمایا صالح خواب۔

(مسند امام احمد میر وایت ابو الطیفیل۔ نسائی ابو داؤد۔ بحوالہ رسالہ ”ختم نبوت“)

یہ مقام ولایت کا ہے۔ یعنی وحی کا اب کوئی امکان نہیں اور وحی کے بجائے بشارتیں ہیں یا خواب۔ اور بشارت نبوت کا چالیسواں حصہ ہے۔ اگر کسی ولی یا مجدد کو کوئی اشارہ ملے گا تو اچھے خواب کے ذریعہ مل جائیگا۔ امید ہے کہ حافظ صاحب دوبارہ نبوت پر مدلل

مضمون لکھ کر شائع فرمائیں گے۔ میری دعا ہے۔ کہ لوگوں کو اس سے متعارف کرنے کے لئے خداوند کریم اکیڈمی اور تمام عملہ ماہنامہ الرحیم کی مدد فرمائے۔

شاہ محی الدین ملا فیروز شاہ گیلانی
سکنہ اکبر پورہ ضلع پشاور

اسلام علیکم۔ بخیرم و خیر خواہم

ماہرچ کے شمارے میں سبز علی خاں صاحب کا خط افکار و آراء کے ذیل میں شائع ہوا ہے۔ میری بھی چند ایک تجاویز ہیں اگر آپ مناسب سمجھیں تو انہیں بھی قارئین کرام کے غور و فکر کے لئے شائع کر دیں۔

۱۔ سبز علی خاں صاحب کی تجویز کے مطابق جو ترجمہ اور تفسیر بھی الرحیم میں دی جائے وہ شاہ صاحب ہی کے اقتباسات اور فتح الرحمن والغزوہ الکبیر ہی میں سے ہو۔ اس سے قرآن پاک کو شاہ صاحب کے طرز فکر پر سمجھنے میں آسانی ہوگی۔

۲۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان بھی مستقل ہو جائے۔ زیادہ ضرورت اس بات کی بھی ہے۔

۳۔ الرحیم میں شائع ہونے والے مضامین کا مواد بالکل مردودہ خریکہ افعال اور بدعات سے پاک ہو اس لئے کہ ملت کے زوال کے اسباب میں سے یہ بھی ایک وجہ ہے۔

۴۔ ایک شمارے میں شائع ہونے والے مردردی خطوط جن میں کہہ لکھنے والے نے کسی مسئلے کے بارے میں جواب طلب کیا ہو۔ آئندہ شمارے میں اس کو مطمئن بھی کیا جائے۔

۵۔ وقتاً فوقتاً آپ اس جریدہ کے ذریعہ قارئین کرام کو اپنے ادارے کی کارکردگی کے متعلق بھی مطلع کیا کریں۔ مثلاً کون کون سی کتابوں کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ یا کون کون سی کتابیں شاہ صاحب کی زندگی یا ان کے طرز فکر کی وضاحت کے سلسلے میں معاون ہو سکتی ہیں اعلان کا پتہ۔

دعا گو۔ ملک نور محمد اعوان اختر واہ

مکرمی ۔۔۔

مارچ کے الرحیم کے مطالعہ کے بعد میں یہ لکھنے پر مجبور ہوں کہ ایک مضمون نبوت کے سوا کوئی مضمون بھی جامع اور سیر حاصل نہیں۔ ان مضامین کو ایک سرسری مطالعہ یا سطحی تعارف کہا جاسکتا ہے۔ ان کے مطالعہ سے قاری کا متجسس ذہن تسکین نہیں پاتا۔ بلکہ ایک طرح کی تشنگی اور خلیجان محسوس کرتا ہے۔

وارث سرہندی
کنجہرہ، ضلع یا لکوٹ

مکرمی ۔۔۔۔

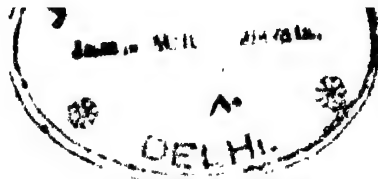
اپریل کے الرحیم میں ”الاسلام دین الاشتراکیہ“ مضمون پڑھا۔ سوشلزم یعنی اشتراکیت اب ایک مذہب کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ بے شک اس کے بھی بہتر فرقے ہوں گے آپ نے عرب سوشلزم کا ذکر کیا۔ اب برمی سوشلزم کا نظور ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں ایک زلزلے سے اسلامی سوشلزم کا لغو تو گونج ہی رہا ہے۔

میں مانتا ہوں کہ ناموں اور اصطلاحوں سے نامذہ اعٹھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اور سب یہی کرتے ہیں، آخر ناموں کے سیر پھیسے ہوتا ہی کیا ہے۔ مگر اصل حقیقت یہ ہے اور آپ بھی اس سے واقف ہوں گے کہ سوشلزم سے مراد پیداوار دولت کے سائل پر انفرادیت کا نہیں بلکہ مجموعی قوم کا جسے آپ حکومت کہہ لیں، تصرف ہے۔ ایک معاشی نظام میں، جس حد تک یہ قومی تصرف پایا جائے گا، اسی حد تک ہم اس کے سوشلٹ ہونے کا حکم لگا سکتے ہیں۔ باقی ناموں سے کیا ہوتا ہے۔ آپ کسی نظام کو عرب سوشلزم کہیں یا یوگوسلاوی سوشلزم یا چینسٹوڈ ہمارے ہمسایہ ملک کی کانگریس کا سوشلزم۔ براہ کرم چھلکا نہ دیکھئے، بلکہ اس کے اندر جو گودا دتا ہے، اس پر نگاہ رکھئے۔

عنایت حسین - ایٹ گارڈن۔ کراچی

الرحیم جدار آباد

مئی ۱۹۶۴ء



12 MAY 1964

ایڈیٹر صاحب

چاہتا ہوں کہ پروفیسر خالد عمر صاحب کے لمبیل مکتوب پر کچھ لکھوں۔ لیکن اس سے چونکہ لمبی چوڑی بحثوں کا دروازہ کھل جائیگا۔ جس کا کہ شاید لڑحسیم متحمل نہ ہو، اس لئے یہاں صرف چند خاٹوں پر اکتفا کرتا ہوں۔

صاحب موصوف کا یہ ارشاد بالکل بجاہے کہ ایک ”قدیم“ چیز کو محض اس لئے ترک کر دینا کہ وہ ”قدیم“ ہے، صحیح نہیں، لیکن انہوں نے یہ جو فرمایا ہے، کہ ”انسانی عقل تو صدیوں میں ایک چھوٹے سے کیڑے کے متعلق بھی صحیح معلومات نہیں حاصل کر سکتی۔“ یہ حقیقت نہیں انسانی عقل نے تجربہ، مشاہدہ اور مسلسل جدوجہد کے ذریعہ خدائی کائنات کے وہ راز سر بہتہ معلوم کئے ہیں کہ سائنس سے تھوڑی بہت شدُ بد رکھنے والا بھی اس سے واقف ہے۔ عقل بھی آخر عطیہ خداوندی ہے۔ اور اس کے کمالات بھی ایک لحاظ سے اسی ذات حق کے کمالات ہیں، جو مصدِرِ دجی والہام ہے۔

پروفیسر صاحب کا یہ ارشاد کہ ”نہ دینا بدلتی ہے، نہ زمانہ بدلتا ہے، نہ انسانی فطرت بدلتی ہے۔۔۔“ بدیہی طور سے حقیقتِ واقعی کے اتنا خلاف ہے کہ شاید ہی کوئی ذی ہوش انسان اس سے اتفاق کرے۔ بقول اقبال یہاں تو ثبات ایک تفسیر کو ہے زمانے میں: ”یہ دعویٰ کہ نہ دینا بدلتی ہے، نہ زمانہ، قدامت کے حق بخیر منطقی سی دلیل ہے۔“

آخر میں موصوف نے یہ جو فرمایا ہے کہ ”مسلمانوں کے لئے حکم“ کا مرتبہ قرآن اور شیر خاتم النبیین کو حاصل ہے اور اس لئے اسلاف کا نام لے کر ایسی (یعنی تجدد کی) کوشش کرنا بے سود ہوگا، سو عرض یہ ہے کہ بے شک ”حکم“ تو قرآن و سیرت ہی ہے، لیکن اگر ان سے اسلاف کا کوئی استنتاج حجت نہیں تو آپ اس سے جو نتیجہ نکالیں گے، وہ کیسے حجت مانا جائے گا۔ اس بارے میں صواب و ناصواب کا آخر معیار کیا ہے؟

الطاف جاوید۔ مارٹن روڈ، کراچی

مطبوعات شاہ ولی اللہ اکیڈمی



لمحات (عربی)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بیاد کی کتاب عرصے سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا قلمی نسخہ، جو اغلاط سے پر تھا، ملا۔ موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مقابلہ کیا۔ اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔

شاہ صاحب نے اس کتاب میں ”وجود“ اور اس سے کائنات کا جس طرح صدور ہوا ہے، اس پر بحث کی ہے اور اپنی الہیاتی حکمت کے دوسرے مسائل بھی بیان کئے ہیں۔ قیمت دو روپے

—:0:—

شاہ ولی اللہ کی تعلیم

از پروفیسر غلام حسین جلبانی سندھ یونیورسٹی
پروفیسر جلبانی ایم اے صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے اس میں مصنف نے حضرت ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے اس کے تمام پہلوؤں پر حاصل بحثیں کی ہیں۔ اردو میں شاہ صاحب کی تعلیم پر یہ پہلی جامع کتاب ہے۔

کتاب مجلد ہے۔ قیمت ۷۵ روپے ہے

شاہ ولی اللہ اکیڈمی - صدر - حیدرآباد - پاکستان

شاہ ولی اللہ کی ڈمی

اغراض و مقاصد

شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کی گئی ہیں۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

امی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن میں دستیاب ہو سکتی ہیں، انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام لے کر ایک علمی مرکز بن سکے۔

ب ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دو سکرال قلم بن لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔
ت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل اور کتابیں شائع کرنا۔
ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینا۔
اسے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا۔



1000

1

2

3



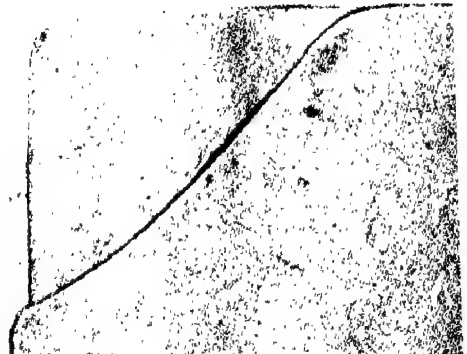
ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری

DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA
JAMIA NAGAR

NEW DELHI

Please examine the book before
taking it out. You will be res-
ponsible for damages to the book
discovered while returning it.





DUE DATE

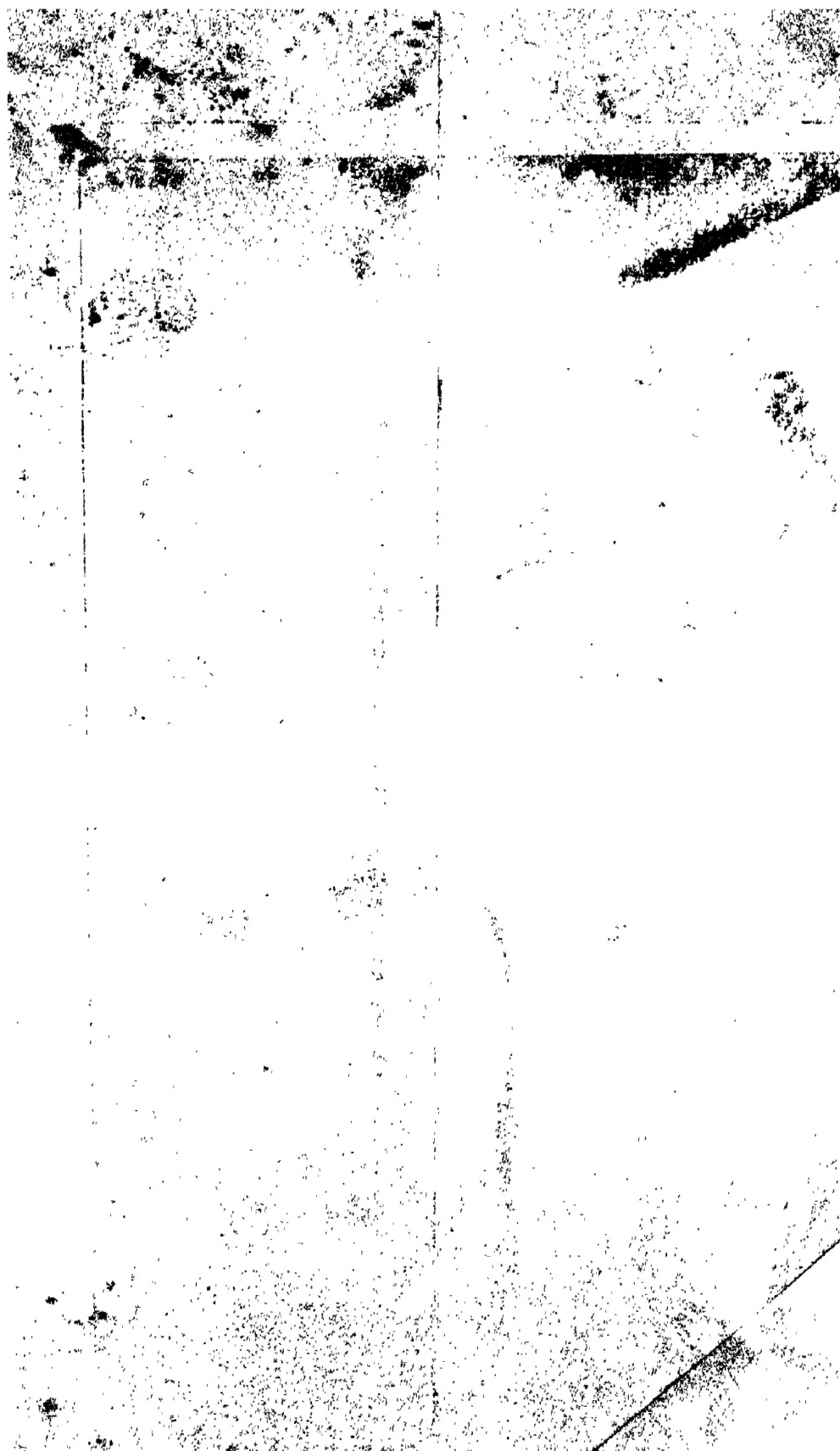
Acc. No.

Late Fine Ordinary books 25 Paise per day. Text Books Re. 1/- per day. Over Night book Re. 1/- per day.

[illegible]







جھکیاں

گوارہ

جھکیاں

سریں

اشانے، خاکے

- ۳۵ میلاد ام و قات
- ۳۵ حسن نعیم
- ۳۶ پورن سنگھ منیر
- ۳۶ خوش منجانی
- ۳۶ سرور علی کشمیری
- ۳۸ ادیب شاہ پوری

- ۶ کشمیری سال ڈاکٹر
- ۱۰ انیسور جگر کار
- ۱۲ دیپ سنگھ دیپ
- ۱۶ خزان ہوشیار پوری
- ۲۰ اسد حسین ایم۔ اے
- ۲۳ شاد عزیز
- ۲۴ خلیل چروان

آجور فنکاروں نے کہا۔

متفرقات

اشاد، مباحی و دیگر تلوک چند محروم

پرو فیروز من سنگھ
پرو فیروز کہیا لال کپور
پریم داس برٹنی
ستیا پال آخند
دام لال
حیدر احمد موہنی
پورن سنگھ منیر
کلام حیدری

Ac 24103
Date 4-7-77

خلیل الرحمن

تقی علی

SV02

ظلیں، حیات

اوب برائے اب
ظہار علی آبادی
ستیا پال آخند
جادید قمر

۳۴ فلم ایڈیٹر

۳۲ دارا

اشتہادات

حرفِ آدل

ادب میں مجبور ہے یا نہیں؟ اس وقت ہم اس بحث میں
 الجھنا مناسب نہیں سمجھتے۔ کیونکہ اس سلسلہ میں 'ادب' مجسم
 حضرات بہت کچھ سمجھ چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں
 ہمارا نظریہ تو یہ ہے کہ ادب چونکہ زندگی کا آئینہ دار ہوتا
 ہے اور زندگی ہمیشہ وہاں وہاں رہتی ہے اس لئے ادب میں
 انجنادیا یا غلط طرز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

بادی النظر میں مجبور کا جو گہرا چارے ادب پر بچایا ہوا
 محسوس ہوتا ہے اس کی بڑی وجہ ادبیات اور شعر کی نگارشات
 کی اشاعت کے لئے معیاری جرائد کا نقد ان ہے۔ پگڈنڈی
 کے اجرانے اس کی کوکس حد تک پورا کیا ہے۔ اس کی ایک
 جھلک "اور فنکاروں نے کہا" کے عنوان کے تحت چھپنے
 والے صفحات سے مل سکتی ہے۔ پگڈنڈی کی روز افزوں
 مقبولیت اور اس کی بڑھتی ہوئی اشاعت کے پیش نظر
 پگڈنڈی کا یہ شمارہ منظر عام پر لاتے ہوئے ہم اپنے ادب
 نواز ساتھیوں کے پر خلوص تعاون پر بجا طور پر فخر محسوس کر
 رہے ہیں۔

السلامۃ